

كِتَابٌ

فلسفة الاسلام ، ومدنية القرآن

تأليف

﴿ احمد بدوى النقاش ﴾

(حكيم وفيلسوف ربانى)

(أحد ضباط الجيش المصرى بالسكة الحديد السودانية)

الجزء الاول

« حقوق الطبع محفوظة للمؤلف »

﴿ طبع بمطبعة المؤيد بمصر سنة ١٣٢٤ ﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، الاله الواحد الحق المبين . خلقنا سبحانه بحق لكمال قدرته ،
 وألهمنا الارشاد لشكركه وعبادته . والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين .
 « وبعد » فقد نظرت مستقرنا حال الامة الاسلامية ، وما هي عليه من التأخر
 في الترقى والمدنية ، وبحثت مع الباحثين في علة هذا الانحطاط . فرأيت أهم العلل هو
 زيفها عن صراط الله الرحيم ، وانتهاجها منهج عوج سقيم . ولقد أرشدني الله تعالى الى
 بيان أصل الداء ، وما اختلف فيه العلماء ، والفلاسفة القدماء . مما كان سببا لهذا الضعف
 الظاهر في كل شيء ، فأبنت ذلك في هذا الكتاب بمبادئ واضحة حقة بديهية يوضحها
 القرآن العظيم ، بعد أن كانت في عدة قرون مضت غامضة خفية . وبهذه المبادئ العالية
 الجلية يظهر للعيان كيف أن متبع القرآن يجب أن يباهى الفرقدين في سموه وتمتعه بالمدنية
 الحقة والكمال . وقد سميته « فلسفة الاسلام ، ومدنية القرآن » . وأسأل الله الكريم
 أن يكون فيه نفع للمؤمنين .

(بأى دين يتمسك الانسان ؟)

الدين هو المبدأ الثابت الذى يعتقد المرء بصحته ويجزم بلزوم السير عليه الى النهاية فى كل أعماله الذاتية ومعاملاته للخلق والخالق ظاهرة وباطنة واذا تأملنا للناس والمبادئ التى يتمسكون بها نعلم كم من مبادئ فى بنى الانسان وكم تتعدد الاديان غير أن الجميع باطل الا واحدا (لان الحق فى ذاته لا يتعدد) كما يعلم ذلك الانسان من تأملاته العقلية الحقة فى جميع الاديان والمبادئ الانسانية العامة . ولكن كيف يتحصل الانسان على ذلك ؟ أي كيف يميز ويثبت لنفسه أحقية مبدأ واحد حق من جميع هذه المبادئ والاديان ؟ وما هو هذا المبدأ أو الدين الواحد الحق بين الجميع ؟

اذا انتخبنا ديننا من الاديان ووضعناه اجمالا مفضلا على الجميع بلا برهان يظهر بطلان الآخرين لكان كل يتمسك أيضاً بأفضلية مبدئه أو دينه — فانتخاب الافضلية اذا يجب أن يكون يبحث وتأمل واستبصار يقنع النفس ويهتدى الفؤاد طبيعياً بلا تردد أو شك بسيط — وكيف ذلك ؟ ان الانسان اذا أتى من فكره كل شئ ، وتأمل لشخصه الذاتى ببساطة وجد نفسه انه هو ذلك الخلق الجميل الكامل ذو العقل الذى تحترق أفكاره آيات الكون والعامل فى الارض بحريته يقلبها كيفما شاء — يظهر من العجائب ما يقرب من المدهشات المعجزة — لا ينتهى فيه التصور الى حد ولا الروح الى الجمود — يجد فى نفسه شخصاً ترجمت عظمته أنه من أحسن المخلوقات شكلا وفضلا وعلما واقتدارا — ولكن من الاسف لم يعرف الانسان هذا الآن ما هى حقيقة ذاته الكلية أو ما هو واجب ذلك الانسان الحق فى الارض ؟ — مضت القرون العديدة وتقلب المخلوقات حيثما شاء الخالق فظهر الانسان ووجد نفسه بحالات مختلفة على درجته هذه الخصوصية العالية والنظام الكامل : فمن أين أنت أيها الانسان ولماذا أنت كذلك والى أين مصيرك — خلق هذه درجته وهذا فضله واضح يجب أن يعرف أصله ومصيره ليجعل سيره لا ثقلا لمرکز وجوده وفضائله التى تتجسم أمامه تدريجياً على مر الزمن وترجم له بوضوح انه أفضل مخلوق يمكنه احتضان الكمال

دين الانسان أو مبدؤه الحق الذى يتمسك به ويسير عليه لا بد وأن يكون لغرض توجيه النفس لنقطة تتوهم فيها أو نتیجتها السعادة الكلية لها حسب أميالها غير أن النظر الى هذه النتائج المسعدة مختلف باختلاف تأملات النفس ذاتها فيما اذا كانت هي حقة تسعد أو هي أو هام تتبعها على غير هدى فيكون سيرها كالسباح في بحر لحي بلا ساحل لا يعرف له نتائج حقيقية — وقبل أن يعرف الانسان كيف يكون سعيدا بالطبع يحتاج لمعرفة شيء عن نفسه وطبائعها الفطرية التى تؤول بها الى السعادة الحقة فان قال الانسان لذاته من أنا جاوبه الفكر بأن هذا السؤال مسبوق بشيء فى النفس يعد أساساً جوهرياً لانسانيتها ألا وهو الفكر الموجب لهذا السؤال السابق فيه تتميز الحقائق وينتقل الانسان من وادى التأمل الى وادى الامعان فى كل شيء — فالانسان بالنظر لاساس كماله الانسانى يعبر عنه أولاً بالفكر ولولاه لكان بعيداً عن هذه المنزلة العالية فى الحياة ولكن أقرب شيء الى البهائم والجمادات « هل الفكر ثابت ؟ »

يتأمل الانسان كثيراً فى كل شيء فلا يجد حداً لوقوف تجاربه وأفكاره وكأن الكون يتجدد أمام عينيه كلما تجدد فكره وبالعكس تتجدد أفكاره بلا حد كلما تغيرت حوادث الكون أمام عينيه — فالفكر فى ذات الانسان يتقلب اذا بلا حد كما يرى العالم حول عينيه بلا حد محدود — والانسان يعجز عن أن يحيط بما علم انه أساس لنفس انسانيته الذاتية الذى هو الفكر كما يعترف بالبداهة أيضاً أنه يعجز عن أن يحيط علماً بما حوله من ذلك العالم المتسع الفسيح الا بعض الشيء منه — وعلى ذلك فالفكر غير ثابت بل ولا محدود أى ان أساس الانسان مجهول لذاته وان معرفة أجزاء الجسم وفضائل أعمال الانسان العالمية المختلفة لا تجاوب جواباً مقنعاً عن معرفة حقيقة أساس الانسان الكلية وان نفس هذه النتيجة تحصل بداهة اذا اراد الانسان أن ينظر نهاية لفكره فى العالم أو وقوفاً عن تحديد ما هو فوق فكره فى هذا العالم الظاهر الذى يلمس واذا فمن اللازم استخراج نتيجة بديهية لاساس الانسان ونهايته لا تردد فى حقيقتها وهي بدء الانسان ونهايته (العجز) وذلك بالنسبة لاقتدار علمه وعمله الذاتى فى نفسه أو فى العالم

« طبيعة الفكر والعالم »

جهل الانسان لشيء لا يمنعه نفسه من الحكم على ما جهله حكماً عقلياً ربما كان أقرب الى الحقيقة كأنه علم يقيناً بهذا الشيء وهذا يطابق نوااميس الخلقة الطبيعية الكونية فان سنن العالم تقريباً متشابهة عند التماثل وكثيراً ما علم مجهول بقياسه على معلوم وان الترقى التدريجى لكل شيء فى العالم لم يك الا من استخدام أو تطبيق النوااميس السالفة بعضها بجانب الآخر فتنتقل من حسن الى أحسن وكما سلسلة متصلة ببعضها ومرتبطة تمام الارتباط . فالفكر الانسانى غير ممكن حصر طبيعته من حيث تغيره وتنقله الغير محدود فى دائرة يعبر عنها تعبيراً دقيقاً لا مراجعة فيه وشاملاً لكيانيته كما أن الانسان لا يمكنه أن يعبر عن العالم تعبيراً دقيقاً ولو اجمالاً شاملاً لحقيقته الكلية (اللهم الا البعض الظاهر) فالفكر فى وجوده الذاتى أشبه أيضاً بوجود العالم الذاتى - لان العالم كله حركات فمن أفلاك واجرام تسير وأرض تنبت ومخلوقات لا حد لها تحيا وتموت وتتجدد وتزول وبالطبع جواهر هذه المخلوقات لا تؤول الى العدم وان آلت الى التغير الكلى على ممر الزمن - فيقال كذلك عن الفكر انه خلق متحرك لا يقف عند حد ولا يعدم وان آل الى تغيرات لا حد لها

ولرب سائل يقول ان الانسان بموته يعدم فينعدم معه كل شيء فنقول هذا مستحيل كلية فان العدم معناه (لا وجود) أو المحو الكلى من الوجود فلا سماء تشمله ولا أرض تجمععه وهذا محال بعد موت الانسان - فالانسان بموته تنفصل روحه عن جسمه لتوجد فى محل آخر وجسمه ينفصل ليتحلل الى مواد أخرى مع عدم اعدام شيء حتى ولا ذرة واحدة لا من روحه ولا من جسمه لانه (لا اعدام لشيء خلقه الخالق) وبمثله العالم أيضاً ففناؤه المستقبل وتغيره الكلى التدريجى الذى سيؤول اليه لا يثبت اعدامه من الوجود بل يتغير ليؤول الى شكل آخر أشبه بموت الانسان الذى سيؤول بشكل جديد مستقبل كما هو وان تغير

« من المحرك للفكر ؟ »

الفكر أينما توجهه لا يخمد ولا يقف كما سبق غير انه هل هو شيء متحرك لذاته بلا نظام أو تابع لا خير يحركه كيفما شاء - نرى واحداً من الناس يتفكر فى السماء وآخر

في الارض وثالثا يدرس علم الطب وآخر يزرع الارض وغيره يكافح ويحرق والكل يتبعون ما يترآى لا فكارهم واذا اراد الانسان حصر أنواع توجه الافكار في بنى الانسان عجز بل اذا قطعنا النظر عن ذلك فان كل انسان في نفسه الذاتية يمكنه كيفما شاء أن يغير فكره من موضوع الى ألف موضوع أو ملاحد له من المواضيع كالذى يطالع كتابا علميا فان تيار فكره يسير متغيرا في مواضيع لا يمكن للانسان حصرها واذا فالفكر على ما يظهر تابع لا آخر يسوقه ويستخدمه فيما يريد ومن هو ذلك المحرك؟ هو القلب فحقيقة الانسان اذاً هو القلب والقلب هو الانسان ولكن الفكر هو الانسان أى مرشده وهاديه ودليله وبه اكتسب القلب اسم الانسانية وفضائلها فوان كان القلب أصلا والفكر فرعاً تابعاً مستخدماً لكنه القرا في جوفه كل الصيد وكلاهما لازم الآخر ويكاد أن لا يتميز أحدهما عن الآخر في كفتى الميزان في الافضلية بالنسبة لتشكيل هيكل الانسانية

« الارادة الانسانية - خلاصة الانسان »

اشترك القلب مع الفكر في الاتجاه والنظر في أى موضوع يسمى بالارادة الانسانية لان ذلك يشتمل على اجمال مطلب الانسان الكلى من جزئيه اللذين تكون منهما بكيته وتسمى بهما انساناً - فالقلب اذا عمل بأعضائه وجسمه شيئاً بلا فكر معه خرج بجملته من مرتبة الانسانية الى البهيمية وكذلك الفكر اذا سار بمفرده عن القلب لا يكون الاحلم أو خيالاً لا تأثير له بشئ على الانسان ولا يحرك فيه شيئاً وكأنه أمر زائد زائل واذا فالارادة هي خلاصة الانسان

« ماذا يجب أن يريد الانسان؟ »

الانسان من حيث فضله الظاهر لا يجب أن يكون كالنبات خاضعاً للصدف الطبيعية ولا كالحيو ان بلانظام مقبول واضح بل يجب أن يكون في مركز لائق لانسانيته وارادة كل انسان لاتحد ولا تقيد ولا تحصر كما تعلمه كل نفس في ذاتها بالبداهة فاذا قلنا ماذا يجب أن يريد الانسان - فنحن نقصد النقطة العامة التى يوجه الانسان ارادته الخاصة اليها ويحول ارادته واغراضه المختلفة الاخرى اليها حتى تجتمع النتيجة العامة عند نقطة واحدة هي النقطة المرادة التى تتساءل بوجود اتخاذها للحصول على السعادة

وللمطالع أن يختار بنفسه مبدأ يتأكد أن توجه ارادته الكلية اليه والسير عليه يكون فيه سعادته ويتعقل بذاته وباستقلال فكره نتائج مبدئه وليحكم بضميره على صحته من عدمها بما يراه من الاسباب ثم ليقس نتائج ما يختار على نتائج ما قد اخترته أنا بنفسى فان كانت النقطة المقصودة واحدة فليس معنى - وان كانت وجهته وجهة أخرى فليس حيث شاء وليوضح نتائج فوائد مبدئه (فانى والحق يقال) بحثت في جميع المبادئ المختلفة فلم أجد الا نقطة ومبدأ واحداً هو الحق (لان الحق في ذاته لا يتعدد)

وانى لم اختره تقليداً لأحد أو بلا تعقل وتجربة أو بلا تأكد كلى أن سعادة النفس تنحصر فيه سعادة تلمس باليد وترجم بحقائقها ظواهر الطبيعة
« وما هو؟ وكيف ذلك ولماذا؟ »

قد استخر جنائنا سبق نتيجة للانسان خاصة لا تفارقه مع بدايتها وهى أن بدء الانسان ونهايته في الحياة العجز أو بالاحرى أول علم الانسان وآخره العجز عن الكمال اذ لو تأمل الانسان لذاته مرة أخرى وعد عقله من أفضل ما يرى في الخلق لراه في ذاته ولكن لا يعلم كيف وجد ولماذا وجد وان أعجبه الطبيعة ونظامها فشئ وجد نفسه فيه من غير أن يعرف له أساساً جوهرياً لتعليل وجوده وفي آن واحد لا يحزم كيف تكون نهايته الحقه الكلية وهكذا . . . وهكذا فهما عددنا فضائل الانسان ومجده العظيم الذى اكتسبه في هذه الحياة وجدناه قد اكتسبه بوسائل في ذاته أو في العالم يعجز عن معرفة أساس حقائقها الكلية أو نهايتها الكلية المستقبلية (اللهم الا اذا أعلمه الخالق سبحانه) ومهما اختار الانسان في ذاته أو من المخلوقات شيئاً وجعل لنفسه اليه وجهة يتبعها كبداً يسير عليه ويتوهم فيه سعادته الذاتية الكلية لم يجد وجهة يرتاح لها قلبه وعقله ارتياحاً طبيعياً صحيحاً الا أن يتخذ وجهته الخالق سبحانه وذلك لان الانسان مهما قلب بصره في المخلوقات وجد في نفسه الافضية على الجميع مهما كانت وان كان نظام الخلق جميلاً يدهش - وهذه تجعله مضطراً للتفكير (ان كان يعقل) في الوجوب للالتجاء والتوجه ولزوم وجود من هو أكمل منه من كل وجه اذ يجد في ذاته الانسانية عدم الكمال المطلق مع علمه انه أفضل وأحسن الخلق عموماً فلا يثبت في أن يتفكر أو هو لا بد أن يتفكر أنه لا بد للخلق من موجه

خالق غير منظور فهناك يهدأ القلب في الحال ويعلم ان هذا الطارق للنفس من أول دواعي هدهوها وسكونها وان وجود خالق يعلم ماهية أساس الخلق وكيفية في اليجاد والنهاية أمر لا بد منه حتما بشعور طبيعي لا تردد فيه

واذا قطعنا النظر عن ذلك وتتبعنا طبيعة الفكر والقلب والتزمنا الرجوع الى نقطة توافق طبائعهما البدئية لنا علمنا أن الفكر مادام من طبيعته يحجب كل شيء بلا حد ظاهر والقلب يريد كل شيء ويحرك تيار الفكر حيثما شاء بلا حد فسعادة الانسان الطبيعية هي توجيه ارادته لنقطة ووجهة تحيط بطبيعتهما المذكورة أي ان أساس كمالها أن تكون أزلية البداية لان أساس جوهرها الكلي مجهول البداية لذات الانسان أبدية النهاية أيضاً لانه لا حد يقفان عند حده وأيضاً تكون هذه النقطة مطوقه بكمال مطلق يفوق هذا الكمال الانساني الزائل لتكون بمثل هذه الصفات الكماله أحق بتوجيه ارادة لها كإرادة الانسان الجميل وبالطبع تلك هي صفات الخالق سبحانه فهو الاول الازلي بلا بداية والآخر الابدی بلا نهاية والكمال المطلق الذي ليس كمثل شيء وهو السميع البصير

وعلى ذلك ففطرة الكمال الانساني تحتاج في سيرها الطبيعي الى توجيه الارادة الانسانية للخالق سبحانه حتى ينتهي بها الى السعادة الحقة التي لا تنكر أحقيتها عن جميع الاوجه والنقط الاخرى العالمية التي يختارها الانسان الا كل مكابر - ولان كل شيء رجع الى طبيعته الفطرية كان ذلك رجوعاً الى الحقيقة الكلية التي لا تردد ولا تناقض فيها « ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور » ولا يمكن اقناع كل نفس بهذه الحقيقة بمجرد القول بل تحتاج كل نفس للبحث والتأمل مع التجربة في هذا الموضوع باخلاص واذ ذاك تحار كل نفس وتسلم بالعجز نهائياً وتدعن بلزوم توجه الارادة الانسانية خالصة لطبيعتها للخالق سبحانه

هذا وان أول من بحث في هذه الحقيقة واحتج على من لم يوجه نفسه الى التأمل الحق الموصل لمعرفة الخالق المعبود سبحانه وتعالى هو الخليل ابراهيم عليه السلام حيث بعد احتجاجه على قومه بأفول الكوكب والقمر والشمس وافهامهم ان ما ينتقل ويتغير لا يصلح أن يكون الها يعبد وتقصده المخلوقات في حوائجها أنكر عليهم وتبرأ أخيراً من كل شيء

وتمسك بحقيقة أعلنها للملأ هي الاحق من الجميع فقال « انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفاً وما أنا من المشركين » أى لايشرك بالخالق شيئاً فى العالم ولا يتخذ مبدءاً آخر غير هذا فاذا فعل ذلك كل انسان وتأكد من عجزه الذاتى فى المبدأ والنهية علماً وعملاً من عدم وجود مبدءاً يرتاح له قلبه غير توجيه وجهه للخالق مع صحة التثبت بالايان والاخلاص له تعالى كان مبدؤه هذا هو المبدء الحق مبدء الخليل ابراهيم عليه السلام أو هو مبدء التسليم للخالق سبحانه أو (الاسلام) أى تسليم النفس بالارادة (القلب والفكر) توجهها باخلاص الى الله سبحانه وان جميع المبادئ الانسانية باجماعها حول هذه النقطة وموافقها لنظام الانسان الخلقى الفطرى هي ما تسمى (دين الاسلام) وخلاصتها القرآن العظيم كلام الله تعالى فانه (فطرة الله التى فطر الناس عليها) ولأجل كونه من الله تعالى كان هذا الدين الهياً محضاً (ان الدين عند الله الاسلام) وهو كما سيراه كل مطالع أحسن المبادئ عموماً وأحقها بالاتباع لانه يهدى القلب ويطابق مباحث القلب والعقل وتأملتهما الفطرية فى المبدء والنهية مع احاطته بكل شئ فى العالم يطرق فكر الانسان. هذا وبسبب عدم اتخاذ الجنس البشرى كله هذا المبدء الحق انقسم العالم الانسانى الى مبادئ لا حد لها فتولدت الديانات الكثيرة المختلفة والمذاهب العديدة التى لا يمكن حصرها ومنشأ هذه الاختلافات أن كل فريق يتوهم السعادة فى مبدئه مع ان ما أوضحناه لا يخالف طبيعة الفكر الحققة وأن وجود الله تعالى لا ينكره أحد مهما تكيف اعتقاده الذاتى وعلى ذلك فاذا قيل بأى دين يتمسك الانسان : فالجواب الحق الذى لا مرأ فيه هو أن يتمسك بدين الاسلام

(وجود الله تعالى لا ينكر)

لما كان عقل الانسان هو مرآة هدايته فهو يترقى فى العلم وفى كل شئ ويتبع الاسباب من سبب لا آخر حتى يصل الى نقطة عالية هي أس أفكاره سائلاً نفسه عنها وهي : من الذى أوجد هذه المخلوقات . أو من الذى أوجدنى على ظهر الارض ولم خلقت ولم

أتمتع . أو أتألم أو أعذب . ولم أموت . وما هو الغرض من هذا الكون . وما هو الغرض من وجودي في هذا الكون . وماذا يجب علي أن أفعل الخ
 طبعاً . هذه أهم وأعلى نقط يتساءل الانسان عنها ويميل العقل لمعرفتها حتى اذا عرف من الذى أوجده ولم خلق . والغرض من وجوده . وماذا يفعل سعى في الارض كما يشاء وكما يرى في نفسه ومن نفسه من علم وعمل مطمئناً عالماً بالغرض الذى يعمل لاجله وأساس علة وجوده فيكون كالخبير الذى عمل التصميم الكافى والاستدلال الهادى قبل القدوم على العمل حتى يصل الى الغرض المقصود مستريح البال مطمئن الخاطر . أما نحن فنقول له تجد الجواب على كل سؤال تريده في كل شيء في دين الاسلام وتعلم ذلك مما سأوضحه لك في القريب العاجل .

فأول سؤال بل أعلى نقطة يستفهم عنها الانسان هو معرفة الخالق عز وجل لهذه الطبيعة أو الكون الذى أدهشه منظره واحكام بنيانه فنقول له : ان الخالق لهذا الكون هو الله تعالى وهو كما خلق الكون خلقتك أيضاً وأوجد لك هذا العقل . ولا بأس عليك من هذا الاستفهام فهو يريد منك ذلك لان تعرفه . بل خلقتك لتسأل هذا السؤال لتستدل عليه بنفسك أو بواسطة هذا الكون الذى أدهشك منظره .

ولما كان اختلاف العقائد بالنسبة لله من بنى الانسان كثيراً كان من الإنسب أن نحصر اعتقاد أفراد العالم الانسانى على اختلافهم بوجه عمومى حتى نستنتج من عقائد الجميع كيف أنهم يعرفون الله تعالى بلا استثناء . غير أنهم يختلفون في التعبير عنه لفظاً وان الالفاظ التى يفرضونها اذا خالفت روح الاسلام كانت مخالفة لحقيقة ما تشير اليه قلوبهم وأعمالهم أو أن أعمالهم تشير لغير ما تشير اليه أفعالهم فلا مطابقة بين الحقائق في العمل والاعتقاد مطابقة صحيحة الا بالاعتراف بوحداية الله وانه الخالق المطلق المتصرف وان من حاد شعرة عما توضح في القرآن بخصوص معرفة الله كان في ارتباك عن الحقائق منغمساً في الضلال البعيد . فالناس في اعتقادهم بالنسبة لله أو أديانهم ينقسمون الى أربعة أقسام كبرى وهى :

- (١) الدين الاسرائيلى وأصحابه اليهود وهم متفرقون في سائر أقطار الدنيا
- (٢) الدين المسيحى وأكثر أهله النصارى المنتشرون في أوروبا وأمريكا وغيرها

(٣) الدين الاسلامي وأكثر المسلمين انتشارا في ممالك الدولة العلية العثمانية ومصر وبلاد
العجم والهند وبلاد العرب والترك وشمال أفريقيا وأواسطها وغيرها

(٤) الدين الوثني مع الاديان الفلسفية وهو ينتشر في الهند والصين واليابان وغينا وبلاد
الكفرة في افريقية وكندا وبعض البرازيل وبارغواي وغيرها.

فأصحاب الدين الاول والثاني يؤمنون بالله وبعض أنبيائه وأصحاب الرابع لا يؤمنون بالله
ولا بأنبيائه أما الدين الاسلامي فأصحابه يؤمنون بالله وحده وبجميع أنبيائه بلا استثناء وهو
يوضح حقيقة هذه الاديان كلها والفريق المعوج الذي يسلكه كل من لم يتدين به بأجلى بيان
وأعظم برهان فهو لجميع الخلق كمصباح من نور يهدي من أهتدى به الى الصراط المستقيم

ولما كان موضوعنا الآن مختصاً بدهاة وجود الله تعالى وكان أصحاب الدين الاول
والثاني والثالث يؤمنون بالله ويعرفونه مما عرض عليهم من آيات الله الينيات في التوراة
والانجيل والقرآن كان الاحق بنا أن نوضح كيف ان الامم الوثنية والفلسفية يعترفون
بوجود الله وكيف تتوصل باقرارهم أنفسهم وأعمالهم الى أنهم يقرون بوجود ذلك الخالق
الواحد بقطع النظر عن شركهم وسوء تعبيرهم عن ألوهيته المطلقة ليكون ذلك أقوى حجة
على ضلالهم وليزداد الذين آمنوا بالله ايمانا وتعلقاً برهم الكريم .

ولست الآن في مقام التمييز بين الاديان الثلاثة الاولى أو ايضاح نقطة الخلاف بينهم
فكفى اليهود والنصارى أن لا يؤمنوا بالنبي والقرآن وان كانوا لا يشكرون وجود الله تعالى
وكفانا من الله تعالى أن أوضح لنا في القرآن الكريم الخلاف بيننا وبينهم فتشربتها عقولنا
بالقبول والارتياح وأعلمنا أن لا خلاف بين أوامره الى جميع أنبيائه فيما يختص بوحدانيته
سبحانه ولزوم العبودية لذاته وحده وجلاله فصرتنا بها من الموقنين لا نفرق بين أحد من رسله
ونحن له مسلمون . وما أحسن ما قاله عظيم من الحكماء بخصوص اختلاف الاديان حيث
قال ما يأتي « أرى أديانا كثيرة متناقضة وكلها باطلة خلا دين واحد . فاختلف الاديان
وتباينها وتضادها ناشئ عن مطامع الرجال وأثمهم . والدين ثابت في قواعده وجوهره
ولكنه يختلف في صورته الخارجية فينشأ عن ذلك الخرافات والخزعبلات والبدع . ومن
أخطر الامور للحكمة البشرية البحث عن ثبوت الدين واتحاده في قرون كثيرة مع طروء

التقلبات والفساد على صورته وقد ملئ تاريخ الدين بأخبار التقلبات والفساد ومع ذلك يرد الانسان الى مرجعه وهو الله سبحانه وتعالى . ولا تزول جميع الحقائق من الدين وان اكتشفته أغلاط عظيمة وستر بظلمات مدلهمة . اهـ » ونحن اذا راجعنا هذه الحقيقة التي دونها هذا الحكيم وجدنا ان جميع الاديان السابقة لدين الاسلام وبالاخص الاسرائيلية والمسيحية وما طرأ عليهما من التغيير مما هو ثابت في تاريخهما من الانقسام واختلاف العقائد في الدين الواحد منطقاً على قول الحكيم السالف بخلاف القرآن العظيم فهو باق كما نزل وجميع المسلمين في دينهم واعتقادهم في القرآن متحدون وهو بعناية الله سيكون كذلك الى يوم القيامة وان اختلاف آراء العلماء من المسلمين وانقسام الامة وفشلها لا يرجع بالعار على القرآن العظيم بل على الامة نفسها التي لم تعرف كيف تقتبس النور منه بدل وقوعها في ظلمات الجهالة فالقرآن مازال محفوظاً كما نزل من عند الله تعالى وليس كالكتب الاخرى السماوية التي سبقته وهي دون حقائقه بمراحل للمتأمل المنصف بسبب التغيرات التي طرأت عليها في قرون عديدة ولقد قال جل شأنه « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » أما الذين لا يتدينون بدين من الاديان السماوية من بني الانسان فيمكننا أن نحصرهم في ثلاثة أقسام (١) رجل لا يتمسك بدين من الاديان بل بما يوحيه اليه فكره ومنهم الفلاسفة وكثير منهم يؤمنون بالله تعالى

(٢) رجل تمسك بالطبيعة وموادها وتتأرجح ظواهرها ومنهم الطبيعيون والماديون الذين لا يعترفون بالله

(٣) رجل قد اختار لنفسه شيئاً من المخلوقات الهاوية وعبدوه ومنهم الوثنيون على اختلافهم وغيرهم فاذا فرضنا أننا أحضرنا رجلاً من النوع الاول قد مكنته التجارب وسألناه ماذا يجد في نفسه وأجاب جواباً عقلياً خالياً من الغرض بسيطاً فقال : أجد أنفاساً في نفسي متصاعدة وعقلاً يتصور وقلبا يخفق وبطناً تأكل وأجد نعمة أتمتع بها ثم موتاً سأذوقه كثير لو سألناه كيف معاملتك مع الناس ؟ لاجاب : أعامل الناس بالمعروف أحياناً فأجد ارتياحاً في نفسي وكذلك اذا عملت احساناً وبالعكس ينقبض صدري اذا ارتكبت سيئة وقد رأيت كثيراً اني اذا آذيت انساناً أو تعديت على أحد أصابني شيء من نوع

ما فعلت رغماً عن نفسي . ونظرت بالتجارب ان إذلالى لغيرى ظلماً يرجعنى الى الذل . وكم من مرة رأيت أناساً يتمدون على غيرهم بالقتل فلا أثبت قليلاً حتى أجدهم مقتولين وربما كان قتلهم بالصفة التى قتلوا بها غيرهم ثم أرى أيضاً نظاماً عجيباً فى الكون ثابتاً فمن بحار وأنهار تجري وأشجار تنبت وحيوانات وأناس تحيا وتموت .

فاذا سأله بعد ذلك : ماذا تشعر من نتيجة ما أوضحت وما رأته عينك ولم توضحه ؟
أجاب ان ما أدهشنى هو مراقبة أعمال بنى الانسان من قوة عالية ظاهرة خفية فلو كان للانسان نظام كالأشجار مثلاً حين توضع بذورها فى الارض فتنبت نوع شجرها لقلت ان وجودنا وأعمالنا هو شئ طبيعى ثابت وصرت كالطبيين ولكن رأيت بمعنى كم من ظلم لغيره ينتقم منه ولو بعد طول المدة وكم من قاتل غيره وقدمضت عليه السنون ثم قتل بنفس الصورة التى قتل بها غيره . مراقبة مثل هذه الحركات الدقيقة وغيرها على نوع بنى الانسان الذى هو أكثر حرية فى العمل من جميع المخلوقات شئ يضطرنى لان أفكر بل وأشعر بقاى بلا جدال وتردد أنه لا بد لهذه المخلوقات من مدبر مهيم عليها بسيطرته المطلقة ولكن لا تراه عيني وكما أردت ادراك هذه القوة العالية المدبرة بفكرى عجزت باهتا ورأيت بحثي عبثاً . اذا ما هذه القوة الهائلة المدبرة لهذا الكون الهائل مع هذه المخلوقات التى يعجز الفكر عن حصرها ؟ فنقول له : ان ما يعترف بوجوده قلبك وتشعر بعظمته الخفية ونظامه العجيب بين المخلوقات بعد تجاربك وتأملاتك هو الله سبحانه وتعالى وهو المبدع لهذه الكائنات بقدرته .

وقد تمسك كثير من الفلاسفة بهذا المبدأ ولكنهم على اختلافهم لا ينكرون وجود الله وأبديته ومهما تمسك أحدهم بمبدأ مهما كان نوعه وتظاهر بعدم الايمان بدين من الأديان السماوية فان إبحائه العقلية وكثرة تجاربه تضطره أخيراً لان يعترف بوجود الله تعالى وبقطع النظر عن هذا الفرض فالتناذر هنا ما قاله فيلسوف فرنساوى من أشهر الفلاسفة حيث تمسك لنفسه بمبدأ كان عنواناً لتقدم كثير من بنى جنسه وهو قوله : — « افكر بذاتك ولا تحكم على شئ بمجرد القول . — ومن ضمن أقواله : ان تشغيل العقل هو أشرف الأمور التى تمارسها على الارض وقد أثبت وجود الله بدلائل عقلية قال فيها :

إذا شككنا في كل شيء لا يمكن أن نشك في كوننا نشك . فالشك هو الافتكار وعليه فلا يمكن الشك أننا نتفكر فوجود الفكر لا يقتضى برهانا آخر . وإذا لم يمكن الارتياح في كوننا نتفكر لم يمكن الارتياح في كوننا موجودين فنشعر بوجودنا كلما افكرنا . فإذا الافتكار دليل الوجود . ثم يقول ماهي صفة الفكر : صفته أن يكون غير منظور ولا ذاتقل ولا إذا امتداد بل بسيط فبساطة الفكر تؤدي الى بساطة النفس التي تتفكر وهي المعبر عنها بكلمة : أنا . وإذا كانت النفس بسيطة كانت خالدة أبدية . ثم قال : من أنا المتصور الابدية ؟ أليس واضحا اني لست أنا الذي أحدث هذا التصور السامع عن ادراك الذي لا أقدر أن أبين حقيقته ولا أن أطرحه عن فوقي ولا يخصني . فهو يخص إذا موجود آخر واجب الوجود أبدياً كاملاً وهو الله سبحانه وتعالى . وبذلك فالناس لا تعرف الكون معرفة صحيحة لا يحالطها شك الا بمعرفة وجود الله الواحد الحى الازلى . — ومن المعلوم ان تصور قوة سامية الهية موجود في كل عقل على اختلاف طبقات الناس . ففي هذا التصور عنصر وجود هذه القوة العلية المعبر عنها بالله الواحد . والتناقض ظاهر بين تصور الوجود وعدم الوجود لانه كيف يتصور شيء موجودا وهو غير موجود وهذا التصور خلق مغروس في العقل طبعاً . ومن ثم فالنقص في العقل البشرى يقتضى الكمال فيما هو أعلى منه وهذا الكمال لا يكون الا في موجود أسمى درجة من الانسان فهذان أمران بينهما أشد الملاقة في الحكم على حقيقة الوجود كما هي في العقل البشرى فلا يمكن أن نتخذهما بهما . وعلى ذلك فالاشياء الخارجة التي نراها ونلزم أن نسلم بوجودها ليست ضرباً من الوهم ولا شباحات تصورنا لنا الخيلة فمن وجودها يجب الحكم بوجود موجد لها وهو الله الخالق سبحانه وتعالى »

هذا ما قاله فيلسوف فرنساوى من أكبر الفلاسفة وقد تمسك بمبدأ هو عدم تصديق شيء بمجرد القول بل بعد البحث فيه بالذات بحثاً عقلياً

وإذا انتقلنا الى النوع الثانى من بنى الانسان وهم الطبيعيون أو الماديون رأينا من مبادئهم أنهم يشيرون بوجود الله تعالى رغم نكرانهم للاديان السماوية وفتطمعهم يشركون بالله تعالى ويقولون أقوالاً ينبذها العقل الصحيح وان من خلال اعتقاداتهم وألفاظهم يرى المتأمل الخير انهم يقرون ببقاء البشر بوجود هذا الخالق الذى أشار الى وجوده كل مخلوق وان اختلفوا

في التعبير عنه بما تقتضيه قدرته المطلقة وحسن نظامه بين عبادته المؤيد في القرآن الكريم ولذا نكتفي بأن نذكر بعض اعتقادات للطبيين والماديين لنكذبهم بنفس كلامهم ونوضح زيفهم عن الحقيقة فنقول :

يقول بعضهم الطبيعة تنقسم الى قسمين ممتزجان ببعضهما ومتحدان وهما الله والمادة أو الهيولى فالله الاصل الفاعل الموجود أو العامل وهو العقل المطلق والعلة السائدة العامة وهو عبارة عن نار حية أو روح ناري أو بالاحرى نور ساطع حار يولد كل شيء بنظام كالصانع الحاذق يصنع بنواميس وحق واثقان وهذه النار تتضمن كل الجرائم القائمة بها الاشياء بأشكالها أما هي أي النار فليس لها شكل خاص بل تشكل كل شيء تولدت من نفسها وتبقى الى الابد وبحركة مستمرة فجوهر الله اذاً غير مدرك وهو فرد صمد قضي على نفسه أن لا ينقض نواميسه وهذا لا ينافي استقلاله المطلق وارادته المطلقة أما المادة أو الهيولى فهو الاصل المنفعل غير المحدود المستمر القابل للتكييف بكل شكل وصورة . اهـ

والتأمل لهذا التعبير يجده متناقضاً لا يستريح لقبوله العقل من أوجه كثيرة . اذ كيف يقولون ان الله والمادة ممتزجان ببعضهما ومتحدان ثم يقولون عن الله انه مستقل وذو ارادة مطلقة فذو الارادة المطلقة لا يضطر للامتزاج بشيء ثم يقولون عنه انه جوهر وكيف علموا انه جوهر . وما معنى قولهم انه جوهر ثم يقولون انه غير مدرك ويفرضون انه نار وغير ذلك مما لا دليل عليه مع هذا التناقض الظاهر في التعبير . والحقيقة ان أفكارهم هذه تنطبق على بعض صفات الروح ممتزجة بشيء من الكفر .

والغرض من سرد أفكار هؤلاء القوم هنا انهم يشعرون بحقيقة وجود الله وانه غير مدرك وهو مستقل في ذاته الابدية وانه مطلق الارادة . أما باقي فروضهم من القول بأنه نار أو ممتزج فهو ضلال قد امتزج بهذه الحقائق التي يعترفون بها وكان من أحقهم أن يخضعوا للحق المطابق لفطرة العقل كما هو موضح في القرآن من ان الله تعالى أزلى لا شريك له ولا شبه له في مخلوق أو تخيلات أفكار وانه هو الخالق الذي أوجد كل شيء بقدرته وبمطلق ارادته وأنه (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) . وما أحسن النظام الذي أوجده الله في مخلوقاته كما هو موضح في القرآن الكريم مما سيوضح بعد وان تصريحهم بلفظ الله اشارة بالاعتراف

بوجوده تعالى أما تعبيرهم الذي سبق فهو كفر قد تعمدوا لأنفسهم لا يفي من الحق شيئاً
أما النوع الثالث من بنى الانسان وهم الوثنيون على اختلافهم فكذبهم في عبادة شيء
غير الله ونسبة الالهية له شيء لا يحتاج الى برهان . اذ ماذا تفعل قطعة من الحجر مثلاً
تشككت يديهم على شكل الانسان وصارت صنماً ثم هم يعبدونها ويقولون انها الاله .
وما معنى أن ينسبوا الكل شيء في الارض لها خاصاً به مما يكون عرضة لنزاع الالهية بينهم
وليرغب كل اله في الاستقلال ومحاربة الآخر كما تقتضيه النواميس الظاهرة ولعل بعضهم
فوق بعض مع اننا لا نرى شيئاً من ذلك ولا حس ولا صوت ولا تأثير لا احد في المخلوقات
غير الله الواحد الخالق المطلق المسيطر فوق عباده كما يثبت تاريخ الانسان

هذا وان الوثنيين مع شركهم وكفرهم فان وجود الله عندهم له ألف دليل أو
دلائل لا تحصى و فقط هم منقادون لآوهامهم لعدم التفكير وتمحيص الحقائق الظاهرة
طبيعياً وعقلياً ليستدلوا بها على وجود الله الواحد

وفي كل شيء له آية * تدل على أنه الواحد

ولنضرب لذلك مثلاً فرضياً بسيطاً فنقول

نزول رجل كافر يعبد البحر ويعتقد انه هو الاله مع رجل مسلم يعرف الله خالق كل شيء
في مركب صغيرة ليصلوا بها الى الشاطئ الثاني من البحر فاستمروا في سيرهما حتى اقتربا
من الشاطئ وهناك هاج البحر وماج واشتد الخطر عليهما فاستغاث المسلم بربه أما عابد
البحر من كثرة ما ناله من الخوف والهلع صار يشعر بقلبه وعقله كأنهما يتجهزان رغماً عن نفسه
الى السماء وكأنه يطلب النجدة من الله خالقه ولكنه لا يعلم لم هذا الشعور فسأله المسلم بعد
وصولهما الى البر سالمين ماذا تشعر بوجودك فأجابه بما قام بقلبه وأنه دائماً بهذه الصفة سواء
كان الخطر الذي يهدده في البر أو البحر أي انه يشعر بانجذاب قلبه الى السماء لا الى
البحر الذي يعبد ولا يمكنه أن ينجيه من هذا الخطر الذي يكاد يتلعه مع انه معبوده فأجابه
المسلم بأن شعورك هذا الذي تضطرك نفسك اليه وتشعر به هو موجه لله تعالى موجد المخلوقات
ورغماً عن شعورك هذا بوجوده فهو منزّه عن كل الصفات المنسوبة لمخلوق أو لآوهام في
العقل فليس كمثله شيء وهو السميع البصير

صماً وبكماً فتراهم من طبيعتهم الفطرية يشيرون بيدهم الى السماء بوجود الخالق فهذا شيء لا يمكن نكرانه من جميع المخلوقات في بنى الانسان فهما مختلف اعتقادهم وشركهم أو كفرهم بالله فسيطرة وجود الله على جميع عبادته واحدة ولكن البعض يشرك به والبعض يحجده عمداً من عند أنفسهم فهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير وان وجوده تعالى لا نكران له من أحد أبداً وان أساء البعض عنه التعبير أو أشرك به أو كفر «ولئن سألتهم (الكافرين) من خلق السموات والارض ليقولن الله أفلا تتقون» فلا سلام يعرف ذلك الخالق المهيمن أحسن تعريف يرتاح له القلب والعقل بما يليق لكماله الفائق كل كمال فما أكثر فضل الله على كافة الخلق بدين الاسلام الهادى الى الصراط المستقيم وعلى كل حال فجميع أفراد الجنس البشرى يعترفون بالبداهة بوجود الله تعالى وان تنوعت أفكارهم الخصوصية اه

« ماذا يجب أن تكون صفات الخالق (سبحانه) ؟ »

يولد الانسان منا طفلاً لا يدري أينما كان ولا كيف يكون فيتربى بين يدي والديه حتى يتعلم كيف يأكل ويتكلم ثم يتقوى تدريجياً حتى يصير شاباً ثم رجلاً كاملاً وفى كل أدوار حياته يكون كثير التأثر والتأمل بكل ما يحتاط به علاوة على ما يتغذى به من العلوم الكثيرة المتنوعة حتى اذا أراد يوماً أن يعرف اجمال حياته ونتيجة تعلمه وتجاربه لا يلبث أن يندهش من أدوار الحياة التى لانهاية لها ومن عجزه عن حصر كل شيء فى العالم فلا تمضى عليه هنيهة حتى يتفكر فيمن بيده ملكوت كل شيء وقع تحت بصيرته فيضطر بنفسه الى اكبار وتعظيم الخالق المنظم وتقديسه وكلما ازداد فى المخلوقات تأملاً وزاد فى نفسه علماً كلما زاد اجلال نفسه خالقه واعترف أخيراً بكمال الله المطلق الذى هو فوق كل تصورات النفسانية .

فكما ان وجود الله تعالى لا يمكن نكرانه من أحد مطلقاً فان كمال الله المطلق هو كذلك يعرفه كل من تفكر بحق ولو قليلاً فى خلق السماء والارض وما بينهما ولا يمكنه الزيفان عن نسبة الكمال المطلق لله الخالق سبحانه وتعالى ولذلك كان كمال الله المطلق أساس كل شيء فى الوجود فالطفل بعد ولادته وتقدمه

في السن تدريجيا لا ينطبع فيه شيء ولا يعلم بشيء الا من المخلوقات التي تحيط به والعلوم التي يتعلمها بحيث كلما دخل في السن الى الرجولية كلما زاد في معرفة الاله حتى اذا كان تأمله حسنا وعلومه صحيحة تأكد في النهاية بهذا المبدأ وهو كمال الله المطلق. ومتى وصل اليه وتمسك به أمكنه به أن يعرف كل شيء في السماء والارض ويعرف الغرض الكلي من نفسه ومن الجميع ومن هنا يبدأ الدخول في معرفة الحقيقة أو الدين وأسراره الجميلة. ولذلك جعلنا كمال الله المطلق ولزومه في كل مشتملات مقاصدنا هو الاساس الوحيد الذي نبني عليه مباحثنا وأغراضنا اذ به كان كل شيء وبه تأسس كل شيء بلا استثناء. وهو الاساس الوحيد لكل علم وفلسفة صحيحة مطابقة للواقع الذي لا يحتمل الظن ولانه أمر تكتسبه النفس بذاتها بالتفكير الصحيح والتجربة فاذا كان أي انسان لا يعترف بكمال الله المطلق ولا يسلم به مبدئيا قبل دخوله في غمار كشف أسرار العالم ودين الله الحق فليرح نفسه مؤونة المطالعة في هذا الكتاب وليهم على وجه أيما شاء وعند ما تضطره الحوادث وتأملاته الحققة في أحواله الشخصية والاحوال العالمية الى حقيقة هذا الاعتراف فليقبل على طرق أي باب يريد واني شاء فبحار العلم مفتوحة ونور الحق لا يدخله الا المنتصر للحقيقة وعلاوة على ان كمال الله المطلق معترف به من كل مخلوق فان صفات الله تعالى الذاتية مطوقة بالكمال المطلق الذي هو فوق العقول البشرية وذلك لان الاعتراف من الكل بوجود الخالق سبحانه مما يوجب أن يتسلك به المخلوق الى التأمل فيمن سبق الخالق فلا يجد أحدا لان المسبوق حادث ونسبة الحدثة لله تعالى تنفي عنه كونه الخالق سبحانه بل غيره وهذا يضاد الاعتراف الاول البديهي الذي هو في فطرة كل مخلوق وهو لزوم وجود الخالق ومن هذه التفكرات لا ينتج العقل غير شيء واحد هو أزلية الخالق سبحانه وتعالى وما دامت الأزلية لله تعالى أول شيء من كمالات الله لانها أول شيء يطرق فكر المخلوق مهما كان تأمله بسيطا فليبحث من هذه النقطة الاولى عن النسبة الكائنة بين علم المخلوق ومباحثه عن هذه الصفة وبين الوصول الى حقيقة شيء من الصفة المذكورة بعد هذا البحث حتى اذا وجدنا أن المخلوق قرر شيئا بذاته في هذا المبحث الأبتدائي فاننا ولا شك نتخذة أنموزجا لجميع المباحث الاخرى عند ما يصادفنا شيء من كمالات الله المطلقة المختصة

بذاته العلية التي لا حد لها

فليبدأ المطالع في تصور الازلية التي لا بداية لها فماذا نجد بعد أن يجيب طلبنا في هذا التفكير . . . لا نجد غير ذهوله ووقوعه في التيه ولا ينتهي فكره بتخيل الازلية فالفكر نفسه يهت ويتهى بالوقوف ولا يصل الى طريق به يعرف كيف يتخيل الازلية خيالا بسيطا - فاذا سألنا المطالع عن آخر طاقة للفكر أمكنه أن يتصور أثناء ذلك يقال ان آخر حد لفكرى قبل توهانه وعجزه وقف عند حد البداية وهذا الحد بالطبع كما سبق ليس من صفة الله الاولى وهى الازلية المذكورة فالحد المذكور في الحقيقة هو حد بدأ المخلوق نفسه في ذاته وهو حد نهاية أفكاره عند التسليم بالعجز أثناء كيفية تفكره في الازلية - أما الازلية المذكورة التي اعترفنا صراحة بلزوم نسبتها لله الخالق فتصورها اذاً فوق العقل وليس للمخلوق من تصور شيء من كمالات الله المطلقة غير العجز المطلق وأن ختام نتيجة التفكير في شيء من كمال الله تعالى هو اجلال الله تعالى جهده استطاعة القلب وهو كل الغرض من الحلقة . وبذلك كان من اللازم حتماً أن يكون اجمال صفات الخالق « سبحانه » هو الكمال المطلق

والافضل من أراد من بنى الانسان مكابرة فليبحث عن عدم لزوم الازلية وليفدنا عن نتائج مباحثه لنشط على مانخطه الآن كما اذا كان أحد يدعى بالوصول الى تخيلها خيالا بسيطا فليفدنا ونحن منتظرون وعلى ذلك فتخيل أى صفة من كمالات الله المطلقة الذاتية شيء فوق التصور بل بمعزل كل عن كل تصورات المخلوق وتخيلاته وفروضه وبذلك يتقرر معنا مبداء ثانياً يجب أن نتمسك به من الآن ونجعله أساساً لمباحثنا لانه مبداء ثابت لا يتغير الا وهو عجز المخلوق المطلق عن ادراك شيء من كمال الخالق الذاتى فالمخلوق وتصوراته بمعزل تام مطلق عن ادراك صفة من كمال الله تعالى . واننا لم نخت صفة الازلية لله تعالى في مبحثنا هنا الا لكونها هى أول أمر يدهى بصادم أفكار المخلوق اذا بدءا في التفكير في الخالق . فان لزوم اعترافه بوجود الله تعالى وكونه هو الخالق وحده يتوصل به الى لزوم أزليته . وبهذه الصفة الاخيرة يتدرج الى لزوم التسليم والاعتراف بعجزه المطلق عن ادراك أي صفة من كمال الله المطلق في وجوده كهذه الازلية .

وبتأييدنا لهذه الحقيقة بالطبع يتأيد تبعاً لها كل صفة كمالية تنسب لله تعالى . فكل ما ينسب لله تعالى يجب أن يكون عجز المخلوق المطلق عن ادراكه أساس مبحثه فيه أو أن كل ما يتعلق بالله تعالى أساس الاستدلال على حصره في ذهن المخلوق ضرب من المحال . وإن من فرض لنفسه شيئاً من ذلك فهو فرض لما في نفسه وليس لما يدعى الوصول إليه من تخيل شيء من كمال الله المطلق فذات الله السكاليه وتصورات المخلوق عن أي شيء منها بينهما حد العجز المطلق لهذا المخلوق . وعلى ذلك كان الاستدراج في لك اللسان في مثل هذه المباحث عن ذات الله تعالى ضرب من الجنون والهبل . فمن كان به داء الجنون فليقل في ذلك ماشاء وليتجادل على نفسه بما يشاء فإن كاسر رأس نفسه لا يستحق الشفقة إذا كان هو لا يبالى بالالم الذي يجلبه بيده وهو يعلم بنتيجة خسارته والسبب في تأييد هذا المبدأ واتخاذنا له أساساً لمباحثنا هو أن كثيراً من الناس إذا ذكر لهم شيء يتعلق بالله تعالى يجرهم أحياناً إلى سوء الفهم في الله تعالى ويتخيلون ما لا يليق لكماله المطلق فاذا تدرجوا في مباحثهم تشعبت امامهم الاوهام الشيطانية فيضلون أنفسهم وما يشعرون . وربما يتوهم البعض أن غمار هذه المباحث فيه شيء من زيادة العلم وما هو الا غور في الضلال اللهم الا اذا تمالى المخلوق بمجده في مباحث الخلق وكيفياته وكل مشتملاته فهناك تنكشف له فوائد حقه جليلة - أما وإن كمال الله المطلق وكل ما يتعلق بذات الخالق فأمر فوق العقل على أن تخيل شيء من كمال الله تعالى يوجب تخيل أي صفة من لزوميات كماله كالازلية مما أثبتنا أنه بين المخلوق وبين صورها العجز المطلق بديهيًا وخلقة العقل الفطريه غير قادرة على سبر غورها فهذا المبدأ أيديناه للعاقل الذي لا يجب أن يفقد زمنه فيما تقرر حتماً عجزه الوصول إليه وكأنه اذا تمالى في ذلك يرمى باتعابه وجهد أفكاره في الهباء بلا نتيجة . - وعلى ذلك اذا تأكدنا من لزوم نسبة شيء للخالق وأردنا البحث عن حقيقة ما يجب أن يقال فيه لانهج غير كوننا نقول به وبأنه يليق لكماله تعالى فقط بما لا امكان للوصول الى تخيله . فمن أراد مكابرة غير ذلك فعليه محاول وان هذه المحاولة نفسها تهدم أساسه الحق الاول وهو كمال الله المطلق مما يلتزم به الى الرجوع القهقري لينظر من نفسه ومن حوادث الخلق ما يأتي به مكرهاً بلزوم كمال الله المطلق مما يكون معه كالدائر حول نفسه لا يمكنه التخطي الى الامام

خطوة مفيدة. بخلاف من يقتنع بضربة العجز من أول وهلة ويسلم بلزوم كمال الله المطلق في كل ما يتعلق به فإنه علاوة على تمسكه بالحقيقة والحق الظاهر الواضح فهو لا ينقطع عن تأملاته في الخلق ونظام الله فيه عن حكم طالما يتنى السعادة الذاتية بالزيادة منها فكما ازداد بالمبدأ الأول تمسكا وهو كمال الله المطلق كلما ازداد من المبدأ الثاني باكتشافه العلوم العلمية رقياً واسعاداً واكتشافاً جديداً يحلو له معرفته وفحصه. فكانه بهذه الصفة في الحقيقة يتدرج الى الكمال تدريجياً فاذا تحول عن أحدهما رجع الى النقص بما لا يفيد شيئاً كما سبق فيضطر الى التمسك بهذين المبدئين حتى الموت وكان الكمال معلق بحياة أخرى غير هذه يستمر بمجموع الخلق تدريجياً الى الامام وان الحال فقط في هذه الحياة هو تخيل شيء من كمال الله المطلق كما ان أول شيء واجب حتماً هو لزوم الاعتراف بهذا الكمال الذي لا حد له انتهيه وعلى هذين الاساسين كمال الله المطلق وعجز الخلق المطلق بنى التوحيد الالهى أى الاختصاص والتفرد بالالوهية لله تعالى وما يليق لها من الكمال وعبودية كل مادونه تعالى اذ ان ذلك هو كل الغرض من الخلقة أو هو كل العبادة - ومن العبث أن يحصر انسان خلاصته ويحصى أبوابه . فالتوحيد لا يقوم بالعلم الانسانى بل هو أمر روحانى قائم في القلب وهو فطرى في كل الخلقة مبدؤه اعتراف الكل بوجود الخالق بلا استثناء أحد أو شيء وقد اكتفينا بالإشارة الى أساس بنيانه فانها إشارة عامة لجزئياته ووكلياته مما يكون في طاقة كل راغب في البحث فيه فخلاصته تقديس الخالق بما يليق لكماله وهو لا يكون الا بالتفكير الذاتى ورغبة القلب الذاتية وهو الامر الوحيد الذى لا يجب حصر أبوابه فهو في الحقيقة يبتدأ مع الخلق من بدء خلقته الى الابدية التى لا حد لها . فهو علم الله المطلق بما يختص بملاقته بالخلوقات - وكل مخلوق في ذاته وأحواله سائر في بابيه على اختلاف جنسه وأعماله . فهو خلاصة الكل وخلاصة كل علم وكل شيء وان أكل ما يمكن التوصل منه باحسن فائدة في هذه الحياة وأعظم غاية لا نقض فيها للانسان خاصة هو أمر واحد لا ثانى فيه أيضاً : هو تلاوة القرآن العظيم . - فيه يجد كل مطالبه . وتوحيد الله وتقديسه لا يحتاج للحصر في دائرة معلومة . فكما أنه أمر روحانى قلبى علاقته الكلية بالخالق وحده فمن الخطأ حصر دائرته في علم مخصوص فكل

حرارة وسكون لله تعالى فيها اجلال وتوحيد (وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) وقد أيدنا هنا أن أساس بنيانه هو كمال الله المطلق وبازائه عجز المخلوق المطلق تحوطا للقارىء في كلام الله تعالى الذي هو التوحيد من أن تشتط به شياطين الضلال فيتمائل لنفسه شيئا من كمال الله تعالى مماثلا له من الخلق فهو القاهر فوق عباده وأن ليس كمثل شيء وهو السميع البصير .

فقول الله تعالى هو السميع ليس معناه أن يكون لله تعالى آذان مثلنا أو سمع كسمعنا البسيط بل سمع يليق لكمال المطلق وهكذا في كل ما يماثل ذلك في القرآن العظيم وإذا كان هذا كذلك فكل ما يقال عن الخالق سبحانه يجب أن لا يكون به رائحة النقص أيضا بل كل شيء ينسب للخالق سبحانه يجب أن يكون مطوقا بالكمال مثل البراهين العقلية والفروض الانسانية فيجب أن يكون الاكمل منها في العقل والالقي لجهة الكمال والعزة هو الذي يجب نسبته للخالق سبحانه ان كان هناك ضرورة للنسبة ولما كان الانسان أول شيء يخص ذاته هو العجز المطلق عن أن يحتاط بكل شيء علما كان الالقي في العقل أن يسلم الانسان من أول وهلة وبلا كثرة بحث (أو فليبحث حتى يجد البرهان نسبة الكمال للخالق سبحانه حقا) أو تردد ان كل ما يرد على الفكر بالنسبة للخالق يجب أن يكون محاطا بالكمال اللائق لمقام الالهية العلية ألحقه فاذا رأينا بنظر سطحي ان زبدا من الناس نعرفه انه مستقيما ثم نجد من الله تعالى انه جازاه بشيء في نظير عمل خفي عن أبصارنا فلا يجب اذا جهلنا الاسباب أن ننسب الظلم للخالق سبحانه بل يجب أن نسلم مبدئيا بكمال عدل الخالق (سبحانه) فان ذلك يتبع مبداء التسليم (أو الاسلام) الذي يعتبر أساسا للدين الاسلامي كما توضح وان قصر مفهومنا عن كشف الحقيقة هو السبب في عدم العلم بالحقيقة — وهذا الحال يجب أن يكون في القرآن العظيم بكلام الله تعالى كله حق في العقل والواقع — فاذا رأينا آيتين متشابهتين في موضوع فلا يجب أن نؤول واحدة منهما بما فيه عدم نسبة الكمال للخالق سبحانه بل الحقيقة هو ما قبلها العقل ووصل بها الى كمال الخالق سبحانه فاذا قصرت عقولنا عن كشف حقيقتها فيجب دوام البحث مع التسليم بموافقتها للآخرى التي تفهم من مؤداها كمال الخالق سبحانه حتى تنكشف لنا الحقيقة ونسبة عدم الكمال للخالق سبحانه

في أى شيء هو وقوع في الفتنه التي تودى بالمفتون الى الجحيم فلو كان لى لسان يمكنه استخراج ألفاظ كاملة جديدة أو عقل يمكنه الاستيلاء على كل اسم جليل حسن يليق للخالق سبحانه لسميت الله العظيم وقدرته به - أولو كان لى قلب من حديد حجمه يسع السماء والارض لخشعت به طائعا مختارا منشراحا لله الخالق سبحانه - ولو كان لى دموع تملأ البحار جميعها لسكبها امام الملاء علامة حبي الشديد وانخضاع نفسى لرحمة الخالق ولو كنت فى الجسم بحجم جميع الناس والمخلوقات لتصدعت ووجل قلبى من خشية الخالق ورهبته الجليلة - الله أحد - الله أكبر ما أكبره - الله تعالى سابق الكل لم يلد ولم يولد - الله تعالى رؤف ما أكثر رحمته - الله الصمد - الله الواحد تفرّد - الله تعالى خالق العالم وما فيه بأمره - الله تعالى هو الذى جعل لنا كل وسيلة للمتعم بالنعم ولعبادته - هو ذلك الذى تشعر بملء قلبك نورا عند ما تؤمن به - الله تعالى هو ذلك الذى باستدلالك الذاقى على وحدانيته الحقّة ومعرفته بما أوجد فيك من عقل وتبصر تصغر السماء والارض فى عينيك - الله تعالى هو الواحد الذى ان تسلط عليك ظالم قاهر واستسلمت له متضرعا لا تقاذك أوجد لك ارتياحا واطمئنانا فى القلب بأنه يسمعك لتبصر حتى يأمر بقهر ظالمك فى وقت لا يحيد عنه ولا يمنع عنه مانع - الله تعالى هو الذى يمدك ان ضاق صدرك من أمر برحمته وورزقه

الله هو الذى ياهمك بالعلم والمعرفة ويعلمك من حيث لم تكن تعلم . الله هو الذى أوجدك فى بطن أمك من حيث لا تعلم ثم أخرجك وأوجدك من يحفظ أعمالك ويراقب حركاتك وسكناتك كتابيا الى انتهاء أجلك . الله هو الذى يريد منك أن تتبحر فى العلم لتؤمن به وتعرفه وتكون أكثر الناس حبا اليه (والذين آمنوا أشد حبا لله) . وهو يريد منك أيضا أن تعترف له بالوحدانية وبالقدرة بما أوجد فيك من شعور واحساس . الله لا تنفعه عبادتك ولا تهمه ولكنه يريد ما منك رحمة منه على نفسك . فهو كما أنعم عليك بنعمة الوجود يريد منك أن تتضرع اليه وتخشاه ليعطيك نعمة الخلود فى التمتع بعدموتك بالجنة . الله لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم . الله هو المنظم للعالم وللممالك . الله هو الذى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات بحق فى الرزق والعلم والقوة والمال

والاولاد . لا تفكر أبداً انك اذا عسدت الله وقدسسته تنفعه بشيء بل تأكد ان ذلك لصالح نفسك فقط . الله يحب منك أن تعبدته . الله لا يريد أبداً منك أن تنساه لحظة قصيرة . بل يريد منك أن تتذكره دائماً وتحشاه لان في ذلك سعادتك الذاتية وهو يريد لك السعادة . الله هو الذي يبني الامم وينشيء غيرها . الله هو الذي يسمع حسيس النملة على الارض ويعلم بما تفعله . الله هو أقرب لنفسك من تصورك في نفسك ويعرف ما يقوله غيرك عنه وعن الناس وعما تفعل وتعزم . اذا وسوس لك ضميرك بشيء ردىء ضد الله فاعلم ان ذلك من الشيطان ويريد الله منك أن تعمل كل جهدك حتى تفكر في الله كل شيء حسن ينشر له صدرك . لا تيأس من وساوس صدرك الرديئة عن الله فنحك الله عقلاً لمكافحتها وهو كافئك اذا جاهدت نفسك وحولتها أي كيفية للاخلاص والخشوع اليه . اذا رأيت انشراحاً من اداء عمل نهى عنه الله في القرآن فاعلم انك في شرك بالله وفي ضلال . خلق الله العقل وجعله خارجاً عن حد ذاته اللائق بها كل كمال فمن أين يصل العقل لمعرفة هذه الذات العلية . الله اكبر من كل شيء يمر على الفكر ويتصوره العقل مهما بلغ في الارتقاء لا مثيل له مطلقاً وان تصور العقل شيئاً واعترف الانسان بأن ذلك هو الله فهو وهم باطل لا حقيقة له . فالله موجود ولكنه محتجب عن عقولنا وسممنا وأبصارنا وافهمنا . نحن نشعر بوجوده ولا يمكن لاحد أن ينكر ذلك ولكن هذا الشعور لا يدخل معه تخيل ذلك الوجود بشيء يقع تحت اللمس أو السمع أو البصر أو الفهم . فهو ذلك الواحد الفرد الصمد الذي أمر أن نكون فكنا كما نحن وكما كان أسلافنا وكما كانت وتكون السماء والارض وجميع من خلق ويخلق في الحاضر والمستقبل .

« هل يوصلنا القرآن العظيم الى السعادة العامة في الحياتين ؟ »

اذا كان هدو القلب وارتياح الفكر لا يكون الا بمبدأ الاسلام للخالق سبحانه أو بدين الاسلام وأن هذا الدين فيما يختص بالانسان وبالعالم موضح في القرآن العظيم فيجب أن يكون القرآن العظيم في وضع يليق لمتبعه : وهو أن يكون في سعادة فطرية كلية . وأن يكون كله حقائق ثابتة كلية لا نقض ولا ابرام فيها . وما دام أساس الانسان مهما كانت درجته العجز عن أن يحيط بكل شيء علماً فقرآن عظيم هذا وصفه لا يجب أن يكون واضمه

انسانا لان الانسان كما قررنا لا يمكنه أن يحيط علما بكل شيء علما حقا كليا بل هو كلام الله تعالى ولذا كان ممتازا لانه :

أولا : يوافق السير الفطرى لطبيعة الانسان ونظام العالم

ثانياً : يوضح علوم العالم

ثالثاً : تعجز المخلوقات عن الاحاطة بعلمه الكلى أو بالاثبات بمثله

وما دام يحتوى على ما تقدم فمن المؤكد أن يصل السائر على مبادئه الى السعادة العامة

الحقة ولا ينبئك مثل خبير .

« الفلسفة الربانية »

الفلسفة على العموم هى استنتاج نتائج حقة بالفكر بدلائل واضحة معلومة بديهية فالظن لا يسمى فلسفة لانه مجرد قول بلا دليل عقلى أو دليل علمى بديهى ولما كان القرآن العظيم كلام الله تعالى بصفة خصوصية مشتملا على كل حقيقة واضحة فى العالم (ما فرطنا فى الكتاب من شيء) غائبا وحاضرا كان لا بد أن نستنتج منه بالفكر كل حقيقة مطابقة للواقع فهو ان كان أس الحقائق البديهية فهو أيضاً أس الافكار الحقة المختلفة المطابقة لكل حقيقة فكرية — لذلك كان الباحث فى أحوال العالم المختلفة ومتخذاً هذا الكتاب دليلاً يجب أن يحافظ على النقط البديهية التى يوضحها هذا القرآن الكريم وتكون الفلسفة الناتجة من اتباع أساسات القرآن العظيم وآياته هى الحقيقة من كل مبحث وعلم مهما كان واتباع هذا المسلك بمثل تلك الفلسفة يسمى طبعاً فلسفة دينية لان الدين اذاً أساسها وهو القرآن العظيم — ولما كان الغرض من ذلك هو تعليم حقيقة الكتاب واكتشاف فضائله وانطباقه على كافة العلوم على اختلافها بحقائقها الواضحة على ما فيه بطرق نيرة بينة كان الاولى تسمية مثل هذه الفلسفة فلسفة ربانية لان الغرض منها تعليم الكتاب (القرآن) الذى هو منسوب للرب سبحانه ثم اظهار كيف يطابق ما فيه لكل النواميس العلمية الصحيحة على اختلافها واتخاذها أساساً لكل شيء وذلك اتباعاً لما أيدناه ولسبب قوله تعالى (ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) فان تسمية الله تعالى لا يتغير الغرض منها على اختلاف الكتب السموية لانها ترمى كلها لغرض واحد وان

كانت تلك التسمية خصت أناساً من أمم مضت قبل الاسلام — فالطارق لهذه المواضع بشاغب فكره شرطاً أن لا تكون نتيجة مبحثه مخالفة لاي دليل واضح في القرآن أو مخالفاً للعقل أو للمباحث العلمية الواضحة يسمى فيلسوفاً لاستخراج نتائج فكرية مقبولة لهذا التطابق وربانياً لانه بذلك يشير لحقائق القرآن العظيم المطابق للعقل ولكافة العلوم العالمية المختلفة — وهذا المبدأ يطابق كلام الله تعالى أيضاً وأمره في الدين لان المؤمن الذي علمه الله تعالى شيئاً من علمه مكلف ببيانها للناس بقدر استطاعته ليصلح المعوج منهم ولتسير الامة على اختلاف الاجيال في تقدم مستمر لا يعوقها شيء وهي كما هي متعشقة في عنق الدين

(العقل والتجارب العلمية والقرآن)

الآراء العقلية التي لا تثبتها التجارب العلمية وتخالف القرآن لا يجب أن لا يعتد بها لانها بذلك تكون من الظن . أما التجارب العلمية الصحيحة فهي على كل حال توافق العقل فإذا ظهر ان ظواهر القرآن تخالف هذين الامرين معاً فلنعمل اننا فقط عاجزين عن كيفية التطبيق مما يحتاج لزيادة التعقل في فهم الغرض فقد يكون القرآن العظيم مطابقاً لها كل المطابقة ولكن العلة في الفهم السقيم ولتأكد على كل حال ان القرآن العظيم لا يخالف العقل ولا التجارب العلمية بحال من الاحوال فاذا فرض واستمر عدم التطابق يجب أن نعمل بما يوافق العقل والتجارب العلمية والتمسك بظواهر القرآن بلا تأويل فان عدم التطابق اذاً لا يكون من القرآن العظيم مطلقاً بل من الانسان — وان ذلك لا يجب أن يوقفنا عن حد العجز بل يجب المواصلة باجتهاد حتى تظهر الحقيقة — ولنعلن القارىء مرة ثانية : ان القرآن العظيم لا يخالف العقل مع التجارب العلمية والعملية الصحيحة .

— أسباب الفلسفة الربانية —

أما الاسباب التي دعنى لابتكار الفلسفة الربانية فهو جمع الامة الاسلامية على اعتقاد واحد ولزوم ارتباطها برأي واحد وبيان الاسباب التي دعت أو تدعو الى فشلها وتقهقرها في الارض واتخاذ أنجع الوسائل لدوام رفعة شأنها وايضاح كيف ان اتباع القرآن العظيم يسوقها دائماً الى الصف الاول من بين الامم كما هو واجبها الاول اللائق لمقام القرآن العظيم ومنزلة حقائق كلام الله الابهج سواء في الاعتقادات أو الاعمال اذ لا يخفى على بصير ما وصلت

إليه الأمة الإسلامية الآن من الذل والانحطاط والتقهقر والنشبت حتى لا نبالغ إذا قلنا ان الأمم الأخرى الغير الإسلامية القوية قد حلت قيود الرق والعبودية من أعناق السود لتضعها في أعناق كل من تمسك بالدين الإسلامي أو أطلق عليه اسم مسلم مهما كان جنسه وشكله - وهذا أولاً من أحوال المسلمين أنفسهم . ثم من جهلهم بحقيقة دينهم الباهر وما ترمي إليه أغراضه الجميلة - واننا نقول انهم يقولون عن أنفسهم مسلمين اسماً فقط والحقيقة ان مركزهم الذي هم فيه الآن هو اللائق لهم مع انهم لا يعتبرون بشيء والقرآن العظيم امامهم كالنور الساطع وكأنهم لا يبصرون .

وقد مضى عليهم قروناً متطاولة وهم في جمود مع استمرار الانحطاط لان الاسلام في بدء ظهوره كان كشعلة نور ظهرت في العالم بقوة فلائت الاصقاع وأضاءت المعمورة ثم انطفأت مباشرة وبسرعة بعد الخلفاء الراشدين وهذا الزمن القصير الذي أسس كل مجد ظاهر في الارض الآن قصير جداً ولا يعد شيئاً بالنظر لما يستحق القرآن العظيم من المجد والاعتبار . بل ان الزمن الطويل الذي مضى على الأمة الإسلامية للآن وهي في تلاش مستمر تدريجي بالنسبة لحقيقة مركزها التي يجب أن تكون عليه قد أيد نهائياً وبلا تردد أكبر عار على أمة كان يجب أن تقلب الارض وتجعلها فردوساً لاقامة العدل بين الأمم واسعادة البشر في الدنيا والآخرة .

وان النفس لتتشعر مشمئزة اذا نظرت نظرة اخلاص لتاريخ الأمم الإسلامية وأحوالها العامة الحقيقية - وكيف هي في سيرها ضد مبادئ الدين على خط مستقيم واذا كنا نقول ان الأمم التي تعتنق الاسلام تقدر بخمس سكان الكرة الأرضية تقريباً وان هذا الجزء يوجد فيه خمسة أجزاء في المائة يغيرون على الدين ويتمسكون بحقيقته ويخلصون لله تعالى فيه «مع ان هذه النسبة يشك في حقيقتها» لكانت هذه النسبة فاضحة أيضاً لتلك الأمم ووصمة عار أبدية وألما يؤخذ صدور المخلصين الذين يعلمون قدر القرآن العظيم حيث كان الاحق في تلك المدة أن يحل دين الله الأكرم تدريجياً بين أغلب الأمم - كيف يكون مركزنا العام امام الله تعالى بين الأمم في تاريخ البشر اذا استمر بنا الحال على هذا المنوال بلا شعور لما يجب علينا وبلا اصلاح عام متين .

نعم -- قد تواجد كثير من المخلصين لله في الدين بعد بهجة الاسلام الاولى وأرادوا أن يعالجوا تلك السموم القتاله التي دخلت في جسم الامة وصارت حائلا بين القرآن وتقدم الامة بسبب تشعب آراء علماء السوء أعداء الله والدين واختلافاتهم الخرافيه في مواضع تافهة كانت سبباً لتجزأة الامة في الاعتقادات ولكنهم عجزوا على حسن نيتهم أن يبدوا آراء قاطعة تقنع العقلاء وتهدي النفوس الى الحقيقة التي لا تعدد فصدقوا في شيء وزادوا الطين بلة في أشياء ولهذا استمر سقوط الامة متوالياً بقطع النظر عن تلك الادواء المسكنة البسيطة وهي مازالت الى الآن ويخشى عليها من التلاشي الأدبي الكلى لأنها الآن وصلت الى حد من الانقسام والتشلل بما لا مثيل له في تواريخ الامم . وداؤها الحالي هو من نفس الداء القديم من تلك السموم المنبثة في الدين وصار لها في القلوب أصول وفروع وقد استفحل هذا الداء وظهرت أعراضه السيئه واضحة لقيام الامم الاخرى الغير اسلامية بما هي كانت أحق به . اذ لا يعرف المريض درجة انحطاطه من المرض الا اذا خالط الاصحاء ونظر بعينه كيف يكون التمتع بالصحة الحقه -- ولا يخفى ان الامة كالجيش العرمرم الذي يقوده رئيس واحد تحته رؤساء يتبعون أوامره بلامناقشة وتردد . فالله تعالى ولي الامة الاسلامية ان تمسكت بالدين وحقائقه لا الاوهام المنسوبة اليه -- والقرآن العظيم هو مركز رئاستها الذي تستاق منه كل أمر والعلماء هم القواد للامة ولا يمكن لجيش أن يتولى النجاح اذا استقى الرؤساء الثانويين من مركز الرئاسة أوامرا وآراء متضادة متناقضة ترمى الى أغراض متباينة أو ان يكون سلوك الافراد بمنزل عن سلوك الرؤساء فان هناك يكون الفشل العام المؤكد .

فالسبب اذا امتنع زال ما نتج عنه فاعلى المخلصين اذاً ألا أن يوضحوا الاسباب الحقة التي دعت الى فشل علماء الاسلام أولاً في كيفية انطباق آرائهم المختلفة على القرآن العظيم ليتكون من الجميع رأى واحد وليس الوفا من الآراء كما هو الآن ثم تهيب الدواء الحق الذي يجمع الجميع حول دائرة واحدة ونبد الآراء التي تخرجنا عن دائرة القرآن والعقل تابعين الاحسن المفيد وهذا لا يكون الا بعمل ومصادقة مجمع علمي يتركب من مشاهير علماء الاسلام في الارض ليكون كموتمر اسلامي عام وبذلك يستولى الحق على الباطل وما هذه الحياة الاجهاد وعمل لا تنصار الحق على الباطل والدنيا ما دامت لا بد من الترقى المستمر

وتنافس الحق للباطل أمر لا بد منه وان الكالات السالفة للامم لا تعد شيئاً بالنسبة
لناموس الترقى المستمر الذي يرافق الجنس البشرى وكل ذلك أمور تدعو قادة أفكار الامة
الاسلامية لاتخاذ خطة عامة جديدة بها يمكنهم أن يجمعوا الامم المختلفة الاسلامية حول نقطة
واحدة مع مطابقة القرآن العظيم على المصلحتين الدنيوية والاخرية - وبذلك يظهر حسن
تأثير القرآن العظيم في الامم اذا جعلنا رائدنا الحزم والتحمل والعمل بلا ملل ليعلم الناس جميعا
أن تاريخ اتباع هذا النور هو التاريخ الذى لا مثيل له فى السعادة البشرية العامة فى الارض
« أصل الفلسفة الربانية »

ان أصولا يمكننا بها الجمع بين الغرض من العلوم والتجارب المتنوعة مهما كانت وبين
القرآن العظيم كلام الله تعالى أو بالاحرى كشف حقائق القرآن العظيم لانطباقه على كل
حقائق العالم لهى أصول حرية بالاعتبار وتكون فى اعتبارها أحسن وأكمل اذا اقتبسناها من
نفس القرآن العظيم أو هذا القرآن نفسه هو الذى يرشدنا الى أصولها - والحقيقة . لقدضل
من لم يتخذ القرآن العظيم أساساً لكل شئ - فنصوصه الجميلة تؤيد هذه المبادئ الثلاثة
له فهو (هدى للناس) على اختلاف أجناسهم ومشاربهم ومعلوماتهم وتجاربهم . ولا يخفى أن
الفلسفة الربانية تنحصر فيما يوضح علاقة المخلوق بالخالق سبحانه وهذا لا يكون الا بانطباق
كلام الله تعالى على كل الحقائق العالمية فهى لذلك تبنى على أساسين متينين أحدهما يتعلق
بالخالق سبحانه وتعالى وثانيهما يتعلق بالمخلوق - أما ما يتعلق بالخالق سبحانه فهو وجوب كماله
المطلق فى وجوده الذاتى - وأما ما يتعلق بالمخلوق فهو تمام حرية ارادته الذاتية فى هذه الحياة
وعجزه - وعلى هذين الاساسين كان مفتاح الفلسفة الربانية أو مفتاح معرفة حقائق القرآن
العظيم وانطباقه على جميع الاحوال العالمية مهما كان اختلافها - وكما تقدم من وجوب اقتباس
كل مبدأ حق من القرآن العظيم فان هذين الاساسين يشيران اليهما القراءات العظيم نفسه
ليستخرجهما كل متبصر بفكره الذاتى لبناء أصل الفلسفة الربانية عليه وذلك فى قول الله تعالى
(أولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والارض الا بالحق وأجل مسمى) فهذا أصل
الفلسفة الربانية وهى تشير على كل مسلم أن يتفكر فى نفسه وبحرمة فكره طبعاً لاستنتاج
أمرين أحدهما : لم خلق الله العالم ولم كان خلق السموات والارض حقاً وليس باطلا . وثانيهما

لم يكون هذا الخلق لاجل محدود مسمى عند الله تعالى . ولو تمنعنا لهذين النقطتين نجد في الحقيقة انهما أهم الاسئلة التي تهتم الانسان بالذات دون غيرها لان الانسان يمكنه أن يدير هذين السؤالين على ذاته لانه خالق كالسما والارض بالضبط فيقول ماهو الغرض من وجودي وهل وجودي بقدرة الله تعالى أمر حق أم باطل . ثم ليقول ثانياً : هل أنا مخلوق لاجل معين ولمستقبل آخر؟ أو يقول من وجه آخر لم أموت وما هو الغرض الاساسي لهذه الحياة التي يتبعها الموت وهل توجد حياة أخرى مستقبلية ؟ — وباطبع اذا عرف الانسان كل ذلك بنفسه وتفكره الذاتي كان على بصيرة من حقيقة وجوده العام فيتأكد من شخصه وليكون في حياته على علم وبصيرة وأساس متين .

﴿ هل الخلق بالحق ؟ ﴾

ان اشارة الله تعالى في القرآن العظيم الى معرفة الخالق بالحق يتعلق بالتفكير الذاتي للنفس كما قال تعالى «أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والارض الا بالحق واجل مسمى» دلالة على أمرين : أحدهما : ان حقيقة هذا التفكير لا يختلف في الناس أن تفكروا فيه باخلاص فلم يوضح الله تعالى لهم السبب لاستنتاجه بأنفسهم لان (الحقيقة لا تعدد) والثاني ان هذا التفكير هو من الاسباب الاولية المعرفة حقيقة وجود الانسان الذاتي الذي لولاه لمضى حياته في تحبط عظيم كمن بنى أساسه على شفا حفرة من الماء — حتى اذا فرض وعلمهما الانسان من الغير دون أن يتفكر بذاته وعرفهما معرفة سطحية بلا ميل ذاتي لاستخراج ذلك بالنفس لا فائدة له من تلك المعرفة السطحية فهو عندها كمن يكتب على الماء — فالتفكير في النفس أمر حتمي على كل حال لان ذلك أساس السعادة الذاتية — فليفتكر معي القارئ ان شاء لان مأسأ بديه الآن هو ما أنتجه تفكرى الذاتي والحقيقة في ذاتها لا تعدد — فأقول ان اعتراف الانسان بأن الله تعالى وحده الخالق للسموات والارض دون غيره تحتاج للتأمل في السماء والارض تأملاً صحيحاً ولا تنقيد بنقطة معلومة أو علم مخصوص . بل مطلق التأمل في أى مخلوق ينتج هذه النتيجة البديهية — وما دامت هذه النتيجة تحصل عليها الانسان بفكره فليرتق فكره قليلا الى النظام الجميل والتركيب المتناهي في الكمال الذي تشتمل عليه المخلوقات فان النظر الاجمالى الابتدائى في المخلوقات هو الذي وصلنا الى وجود الخالق —

أما النظر التفصيلي فيلجئنا الى الاعتراف بنقطة ثانية وهي : في أى درجة من القدرة والعظمة والكمال هذا الخالق سبحانه كما سبق ونزيد على ذلك انه اذا كانت العلوم التي نستخرجها من التأمل التفصيلي في المخلوقات تدهشنا لجمالها ودقتها وكثرتها ثم في آن واحد نعجز عن الاحاطة علما بكل ما حولنا وظاهر امام أعيننا فمن البديهي المؤكد أن يكون الخالق سبحانه الذي أوجد تلك المخلوقات أحق بالكمال المطلق الذي يعجز العقل البشري عن تكيف حقيقته فهو تعالى الواحد القادر وهو اذا في ذاته أعلم بذاته ويجب حتماً انه لا مفر لنا من الاعتراف له بالكمال المطلق . فهو اذا خلق السموات والارض لا مر واحداً حق وهو « كماله الذاتي المطلق » الذي يفوق العقول البشرية لانه اذا كانت الاحاطة علماً بحقيقة المخلوقات التي خلقها ونراها بأعيننا ونعترف له تعالى بأنه الواحد لها حتماً فوق العقول البشرية فمن الهبل وقلة الادب أن لا نعترف له تعالى بالكمال المطلق أو أن نتجادل في ذاته وهو الذي أمر وجوده حتماً من أول البدييات الاولى التي يعترف بها شعورنا الذاتي

فاذا فرضنا انه تعالى لم يخلق شيئاً ولن يخلق في المستقبل وكان كما هو في وجوده الاسمي فان الخلق وعدم الخلق المطلق لا يؤدي به تعالى الى نقص أو زيادة في كماله المطلق لان من الكمال المطلق حرية الارادة في الخلق حرية مطابقة ثم مطلق الحرية أيضاً في بدء الخلق أو كينيته ثم بقاءه أو فناؤه — مع اننا نعترف بالبدهية ان الخلق من أول كمالات الالهية وهو ما كان وهو المنزه تعالى أن يوجد في نتيجة — أراد خلقه حسب مشيئته التي لم يسبقها مشيئة أخرى وجه لا اعتراض معترض مجادل للافضلية الظاهرة من الوجود عن العدم للمخلوقات لمكافحتها في البقاء وطلب الحياة بلا استثناء فالخلق أمر حق بسبب واحد فقط وهو ارادة الله المطلقة في وجوده بلا شرط غير كمال الله المطلق الذي نعجز عن طرق بابيه عجزاً كلياً — فاذا كان كمال الله المطلق من أول اختصاصات الذات الالهية فان العجز المطلق بازائها هو من أول اختصاصات العقول الانسانية — والامر الوحيد الذي نعترف به من النتيجة التي نستخرجها من تجاربنا وتأملاتنا الذاتية الكثيرة هو لزوم الاكبار والتعظيم والاجلال باخلاص واحترام لهذا الخالق (سبحانه)

وهذا في الحقيقة هو الامر الوحيد اللائق لنا بازاء وجود الخالق سبحانه والحمد

الوحيد الفاصل بين الطرفين . ولرب قائل يقول ان وجود الخلق على ماهو عليه قد استدعاه اذا كمال الله المطلق لعله تليق لكمال الله تعالى في ذاته وان نتائج أبحاثنا العلمية والعقلية في ذاتنا عن هذه العلة هو لزوم الاكبار والاجلال لله تعالى لاغير . ألميك من الجائز أيضاً أن يكون الخلق ملازماً لازليته تعالى لانه من كماله الخلق بل ويجب أن يكون الخلق ملازماً له تعالى بلا انقطاع ؟ ... - فنقول لا يخفى ان الكمال المطلق هو ان يكون المتصف به فريداً في كل ما ينسب اليه - والله تعالى ليس بالشئ أو المادة الخاضعة لنواميس قهره لان ذلك ينافي الالهية والكمال المطلق - فتخيل وجود الخلق ملازماً لازليته تعالى مما يكون منه مشاركة الخلق للخالق في هذه الصفة الكمالية وهو ينافي كمال الله المطلق في الانفراد بكل شئ وأن اس الكمالات الالهية الاسبقية في الوجود - على ان من كماله المطلق أيضاً الارادة المطلقة . فبداء الخلق يجب أن يكون تحت مشيئة عندما يريد ذلك كما أراد وبما يشاء أيضاً فلا سلطان على ارادته - وهذا لا يكون الا اذا كان الخلق حادثاً في وقت ما أراد وجوده فيه بنفسه وبداء انشائه هو بارادته المطلقة بما يقتضيه كماله المطلق من كل وجوهه بلا علة نلتمسها نحن اليه فهو تعالى في ذاته العلية أعلم بما في ذاته الجلية - فاذا فرض ملازمة المخلوق للخالق في الازلية أتمحى تمييز الخالق من المخلوق لان الخالق يهدى بايجاد المخلوق والمخلوق مبدوء به فالاسبقية أمر حتمي للخالق سبحانه تدل عليه البداهة من الوجود وبذلك يكون هو السابق لكل شئ وهو وحده المتصف بالازلية وما يتصل بهما من الكمال - والمخلوقات حتماً حادثة في وقت ما أراد الله تعالى فيه بمطلق ارادته في ايجادها فكانت بقدرته وبعلمه كما شاء وأراد ولن تزال أمام البصائر خاضعة لسلطانه القاهر - وعلى ذلك فخلق الله تعالى حق لا باطل لان الله تعالى في وجوده وألوهيته المطلقة من حيث تمام القدرة على عمل كل شئ حق وعدل كما قال تعالى أيضاً في الآية (ألم تر أن الله خلق السموات والارض بالحق ان يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز) وهذا اشارة على تمام القدرة على كل شئ وعدم ذهاب الخلقة لا يكون الا بالحق وعلى ذلك فكل ما يصدر عن ارادته حق ووجود الكون ونظامه مبني على هذا الاساس المتين الذي لا يمكننا التنحي عنه شعرة - ومن جهة أخرى اذا فرضنا ان الخلق باطل كان واجب العدم

الكلى بعد هذا الوجود الجميل الذى نراه ونلمسه بأيدينا فان ذلك ينافيه نقياً باتاً قاطعاً
أمر عام بديهى لكل وهو مجاهرة الخلق للبقاء ومكافحة الموت الذى يشبه العدم وانشغال
قواه الطبيعية الكلية لمقاومة هذه النقطة الوحيدة وهو الفناء بكل الوسائل وعلاوة على
ذلك فان العلوم والتأملات العقلية تثبت استحالة أيلولة النفس والمادة الى العدم بعد الموت -
ومن النادر جداً بين المخلوقات على اختلاف أنواعها من جماد ونبات وحيوان من يختار
الموت الا من يكون اختيار الموت عنده لعله يقصد بها السعادة الذاتية على نوع ما حسب
حالته الوجودية وهذا الامر البديهى وحده يثبت مقدار كون إيجاد الله تعالى للخلق حق
من كل وجه حسب الاسلحة التى تتدرع بها طلباً للحياة وما أكثرها فاذا كانت المخلوقات
فى ذات وجودها البديهى حق لحرصها على البقاء والنمو فبالاولى علة بدء إيجاد الله تعالى
لها أو خلقها أحق من هذا الوجود الذاتى الذى نعلم حقيقة لزومه من مقدار تلك المكافحة
الشديدة التى تلازم كل حى فى الارض والسما لا تستنشق التمتع بحياة البقاء وان النواميس
الطبيعية أيضاً تثبت هذه المكافحة الذاتية فى كل موجود بكيفيات متنوعة لذلك كان
خلق الله للعالم حق مطلق لا تعليل فيه غير اجلال الخالق سبحانه الذى أوجده

﴿ الخلق لاجل مسمى - ولماذا ؟ ﴾

تأيد مما سبق للبصير ان كمال الخالق (سبحانه) أمر لازب يستلزمه وجود هذا
العالم ونظامه الهائل المدهش - كما ان المشاهد للحس ان الخالق واحد لاثنى له يدل عليه
انتظام العالم بأحكام لا تنازع فيه ولا مشاركة . اذا فالتعالى هو الاله الواحد الحق فى
وجوده ومشيتته ونظامه لان الانسان يعجز أن يوجد شريكاً له تعالى ويثبت له خلقاً أو عملاً
لم يوجده الله الخالق الحق من قبل وغاية ما يعمل الانسان ويستجد تحت نظره من الامور
المستحدثة والاختراعات هو تنوع استخدام ما خلق الله تعالى وتقلبه بحسب المهاراة والمواهب
المخلوقة من قبل فى نفس الانسان من قبل الخالق (سبحانه) - وعلى ذلك فالتعالى متسلط
فوق الخلق عموماً بلا استثناء بالالوهية المطلقة الحققة - وبالتناظر بين الخالق سبحانه
والمخلوقات يجب أن تكون المخلوقات اذاً من جهة أخرى بلا استثناء فى وضع العبودية
الحقة أيضاً للخالق سبحانه ولكن مخلوقاً كالانسان عالى التميز واسع التأمل يمكنه أن يثبت

تعليل هذا التناظر بفكره والرابطة التي يجب أن تكون بين العبد والمعبود سبحانه

(وكيف ذلك ؟)

إذا تقرر أن ألوهية الخالق سبحانه واحدة لآثاني لها وبازائها الخلق في وضع العبودية فمن أول مفارقات الألوهية والعبودية أن يكون الإله تعالى تام القدرة في كل شيء بالنسبة للمختص بصفة العبودية — فإذا ضربنا مثلاً لتقريب الفهم وإظهار صفة هذا الفرق وشبهها بلا تمثيل تقلب الإنسان لا يجهاد بسيط يقدر على قلبه كيفما شاء كالقلم الذي يكتب به مثلاً بقدرة الخالق سبحانه في المخلوقات وتقلبه لها وإمكانه التصرف بها كيفما شاء — فإن كمال الله تعالى المطلق يتعالى أن تكون المخلوقات التي أوجدها بمطلق إرادته ومشيئته من حيث لم تكن أن تكون علاقتها به (تعالى) كعلاقة القلم بالإنسان من حيث القدرة عليه إذ لا ارتباط بين القلم والإنسان غير التسخير والمساعدة للنفس في الكتابة أو عدم الفائدة السككية ليكون القلم واجب العدم ولا يكون قلماً إن كان وجوده مع الإنسان لأجل لا شيء للطرفين — مما يخرج الإنسان عن حالة الكمال المطلق لو أردنا أن ننسب له ذلك فرضاً كما هو مختص ولازم للخلق (سبحانه)

وإذا يجب أن تكون نسبة المخلوقات لله تعالى في وضع نسبي أفضل من نسبة قدرة الإنسان على القلم نسبة تليق لمن له الكمال المطلق الذي لا يمكن للعقل البشري أن يتخيل النقص فيه فإذا قلنا الطرف في كل شيء وفرضنا فروضاً لا أحد لها كالقروض السالف لم نجد نسبة تليق لمن له الكمال المطلق كهذه النسبة التي لا تليق مهما كان التنوع بل نجد كما أن الله تعالى واحد في وجوده وكماله يجب أن تكون نسبة الخلق له تعالى نسبة خاصة أيضاً لا مثيل لها فإذا ترقينا درجات بالفكر وقلنا بفرض آخر نتوهم أنه أفضل من الكل كنسبة الإنسان للخالق (سبحانه) وكان فرضنا مبني على أن الإنسان الذي هو أحسن المخلوقات والمنظور له عقل ولسان وحياة وإن الله تعالى يحرك بقدرته لسانه وقلبه لذاته العلية بالاعتراف له بالألوهية ولنفس الإنسان بالاعتراف عن ذاته وغيره بمطلق العبودية — فإن قدرة الله تعالى في مثل هذا التحريك الجبري لمطلق التسلط والقدرة لا يثبت كمال الخلقة الإنسانية

المشاهد وفي ان واحد لا يثبت حقيقة العبودية المذكورة وكمال ألوهية الله تعالى المطلقة لان المضطر والقاهر لمطلق القدرة لا يظهر ان حقيقة خالصة حره لا تقبل التعليل واذا فهذا الغرض باطل أيضاً علاوة على ان المشاهد للحس بخلافه

وبما ان كمال الله تعالى وألوهيته المطلقة حق خالص لا تعليل فيهما كما هو الواجب اللائق فيجب أن تكون النسبة بين الخالق سبحانه والمخلوقات (الحرية المطلقة) للمخلوق ليعترف للمخلوق سبحانه بالالوهية المطلقة ولنفسه بالعبودية بما يراه ويتأمل به بحرية وباخلاص في نفسه والمخلوقات فان ذلك الانسب والاليق للطرفين

واذا لا بد من وجود حكم مستقل في النفس يبين لها حقاً كيف هي ليست مضطرة في الاعتراف المذكور وانه يمكنها عمله أو عمل ضده في آن واحد وفي أى وقت تشاء أو كيف هي على حق أو باطل اذا اعترفت أو لم تعترف وهذا الحكم يجب أن يلزم النفس ولا يفارقها مطلقاً وان يكون من دأبه اظهار حقيقة كل شيء تطرق النفس بابه وان لا يخطأ كلية في شيء - بل يسير ويتأمل بنظام موافق لفطرة العالم الخلقية والحقيقة السكينة بالنسبة لذاته وللخالق سبحانه تأملاً بظهر الحقيقة من كل وجوها
(وما هو هذا الحكم الحق)

« وهل هو موجود في النفس ؟ ومن أوجده ؟ »

أما هذا الحكم فهو (العقل) وهو مما أوضحناه سالفاً بصفته حكماً بين الخالق والمخلوق يعتبر كانه شيء آخر خلاف الانسان وطيفته الوحيدة أن يكون كرامة حق للانسان يظهر لها كل حقيقة كلية لاشبهة فيها

ومن جهة أخرى اذا تأكدنا ان الخالق لكل شيء هو الله تعالى فالعقل هذا اذا مخلوق آخر خلاف الانسان وضعه الخالق سبحانه في الانسان ليقوم بهذه الوظيفة العالية ومتى تأملنا في نفس العقل وأحكام تحقيقاته في النفس والعالم تدهش أكثر بل نلتزم بوجوب كمال الخالق المانع لمثل هذه العظمة العجيبة ونعلم ان هذا العقل لم يوضع الا (كأمانة) من الله تعالى مع النفس كما سماه الله تعالى في القرآن العظيم باسم (الامانة) ليظهر لها كيف هي على حالة الكمال الخلقى أولاً ثم وجوب كمال الخالق المطلق ثانياً ثم التثبيت والتأكيد

ثالثاً من أول شيء منحه من الخالق للمخلوق حق مطلق الا وهو : حرية المخلوق الذاتية والتي بسببها استوجب أن يمنح هذا العقل العظيم وما دامت هذه الحرية لعلة وحيدة هي الاعتراف الحق للخالق سبحانه بالالوهية الحق والعبودية لنفس المخلوق فليس بعيداً أن يتواجد في الناس والخلق من يعترف بالالوهية للخالق سبحانه ويتواجد منهم من لا يعترف بها كما هو شرط الحرية أو يتواجد من يعترف بالالوهية ثم يسحب هذا الاعتراف ثانياً ويجحد أو يتواجد من لا يعترف بها أولاً ثم يشبها أخيراً كما هو المشاهد في الناس بمثل هذا التنوع الكثير والذي به تنوع الديانات والاعتقادات وتغير الاديان

ولكن الله تعالى من جهة أخرى جعل في الجميع نفساً واحدة وعقلاً واحداً يناسب وضع كل خلقه وطريق الاعتراف للجميع واحد غير أن الخلق من أنفسهم قد اختلفوا وادعوا بسبب حريتهم المذكورة

إذا تقرر هذا وكانت أنفس بني الانسان واحدة (هو الذي خلقكم من نفس واحدة) والعقل الممنوح للجميع واحد (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا) ويتواجد من يعترف بالالوهية للخالق سبحانه ويتواجد في الناس من لا يعترف بها فيجب الفصل إذاً بين الطرفين وإيضاح الاسباب التي دعت لهذا التفريق والتضاد في أمر جوهرى هو كل الحق الواجب للجميع باعتراف العقل وهل هي أسباب حقه لكليهما أو اختارها البعض لنفسه هزواً وسخرية ممن لا يعترفون بالحقيقة

ولذا جعل الله تعالى هذه الحياة وحدها لهذا الاعتراف وحده وجعل حياة أخرى (الآخرة) ليظهر للناس ما اختلفوا فيه في هذا الغرض الوحيد وليحاسبهم بحق كيف استعملوا عقولهم ومواهب خلقهم فيما خلقهم لاجله - ولرب سائل يقول : لم يكون التفريق والتأبد في نفس هذه الحياة نفسها وان لا لزوم للخلق الجديد والموت والتغير المقبل ؟ فنقول : بدهة ان الله تعالى هو الذى خلق الخلق في بادىء الامر بلا واسطة أحد وهو الذى يحفظه قدرته الآن ويحفظ نظامه فليس من الصعب عليه تعالى أن يعيده بعد فثائه فان ذلك بالبداهة أيضاً أسهل من وجوده أولاً حيث لم يكن مع عدم عناء الله تعالى في شيء عند الخلق الاول

وبخلاف ما تقدم فمن العدل أن يكون وسط الاختبار للحصول على هذا الاعتراف أو عده من الخلق واحد وان تعلن فيه النتيجة التي سيؤول اليها كلا من الطرفين في الحياة الأخرى بصفة انذار أو تبشير (حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) كما هي وظيفة الرسل والأنبياء الكرام عليهم السلام في هذه الحياة وليختار كل انسان ما شاء ويعمل ما شاء ليوضع في الحياة المقبلة في المركز الذي اختار لنفسه السير عليه في هذه الحياة (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) وذلك أولى وأحسن لحسن نظام الخالق ومطلق القدرة وليكون الموت وحده اعلانا للمخلوق بمطلق عجزه الذاتي الدال على مطلق عبوديته ان جحد اثناء حريته في حياته الوهية الخالق الحق

فاذا فرض وجعل نظام التفريق في نفس هذه الحياة فبالطبع سيأتي وقت تنتهي المخلوقات جميعا بدورها في الاعتراف وعدمه فالاولى واللاحق ان يكون كل وسط قائم بذاته على نفس هذا الترتيب الحالى الذى نراه باعيننا من قيام الامم وفنائها ادوارا متعاقبة وليكون هذا التعاقب أشفق على الانفس من اتخاذها أحسن الطرق التى توصلها للحقيقة بعد ان تدرس نتائج من فات عليها من الامم فهو نظام اليق لمن له الكمال ومطلق الرحمة (وهو أرحم الراحمين)

ولذلك اذا قيل ما سبب الموت والقناء فالجواب لسحب حرية الارادة من المخلوق وليوضع كل في الحياة المقبلة في المركز الذى اختار بحريته السير عليه في هذه الحياة وبالتأمل نجد أن الانسان ليس هو المخلوق الوحيد في العالم بل نجد هذه السموات التى نعجز عن تحديد ها والارض الواسعة وما عليها فيجب ان تكون كل المخلوقات في السماء والارض بلا استثناء على مثل هذا النظام ونفس الغرض - وهو أمر حق يوضحه القرآن العظيم أحسن ايضاح سنكشفه للمطالع في القريب العاجل حتى بذلك قال جل شأنه : أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والارض الا بالحق وأجل مسمى - فالخلق بالحق لكمال الله (تعالى) المطلق والوهيته الحقه - والخلق (الشامل للسموات والارض وما بينهما) لاجل مسمى بسبب منحه من الخالق سبحانه الحرية المطلقة وما يلزم لها زمنا ما في هذه الحياة لغرض حق واحد هو الاعتراف بهاعن نفسه بالعبودية وللخالق (سبحانه)

بوحدة الألوهية (لا اله الا الله) وان الله تعالى قرر على نفسه عدم مساس هذه الحرية المذكورة في هذا الزمن المحدد لهذا الاعتراف الحق بمطلقة الحرية المذكورة حتى قال تعالى انبأنا لهذا في مواضع متعددة في القرآن العظيم : « ولولا كلمة سبقت من ربك » أي لا تسحب ولا تتغير لانها حق وهي : عدم مساس حرية من يعترف بألوهيته تعالى أو يمجدها أو يكذبها في هذه الحياة لانها وقت تجربة فقط محدود بل لا بد من ترك كل يفعل ما يشاء وسيوضح الحق من الباطل ويتميز في حياة أخرى غير هذه تقدر خلقها بعد فناء هذا العالم « لقضى بينهم » أي في هذه الحياة ولكن لا مقاضاة « فيما كانوا فيه يختلفون » من الاعتقادات والاعمال المختلفة وبذلك كان الخلق لاجل مسمى حتما ليفنى ويتكون بدله عالما جديداً للفصل في هذا الغرض الاساسى لوجود العالم

(بعض صفات الروح)

قلنا بسبب حربة الارادة في الانسان منح الله العقل للانسان ولما كان هذا العقل من الامور الهامة التي بحث فيها كثير من أفاضل بنى الانسان ولم يزالوا في اختلاف بالنسبة لحقيقته وكيفية اتصاله وعلاقته بالنفس الانسانية رأينا أن نخط بعضاً من ملحوظاتنا الخاصة أولاً عن الروح لانها مرتبطة بالعقل وهي بذاتها أيضاً من الامور الاكثر اهماما عن علم الانسان وتلك الملحوظات هي من تأملاتنا الخاصة في النفس ومن اشارة القرآن العظيم ثم نوضح هذا العقل ومركزه بعد ذلك بقدر ما يصل اليه تأملنا في المخوقات والتجارب العلمية الصحيحة

ولقد أغمض كثير من علماء الاسلام عن الاشارة اليها مع انها كل الصيد في جوف القراء وجعلوا قول الله تعالى : « يستلونك عن الروح . قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا » من ضمن الاسباب التي ارتكنوا عليها في تثبيط الهمم في عدم التفكير وما في ذلك الجوهر الحى الخفى .

على أن قول الله تعالى ذلك لم يك لهذا التثبيط من الهمم . بل لان الله تعالى اذا ذكرها بالتفصيل الخاص فتح أبواب العلاقات المختلفة بها أيضاً مما لاحد نهايته بسبب ارتباط المخلوقات ببعضها - فترك التعبير عنها لكثرة العلم . فكلمنا كثر علم الانسان بخلق الله

تعالى كان أقرب الى ادراك حقيقة الروح . وان قول الله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء) اشارة الى ان كل علم الله تعالى في الخلق محصور في الكتاب فكثرة العلم الانساني اذا متوقف على الاجتهاد الذاتي للانسان ليقبض من كلام الله تعالى وبما يعلمه من المخلوقات ما يوصله الى العلم بأي شيء يريد

على ان قول الله تعالى (وكل شيء فصلناه تفصيلا) من الامور التي تضرب على أيدي أولئك اليائسين في معرفة الروح ليتأملوا جيداً في كتاب الله تعالى وسنة الخلق والعلوم المتنوعة ليعرفوا تفصيل الروح فان حقيقة العلم بها تفصيلا موجود في القرآن العظيم غير ان ذلك متوقف على الاجتهاد الذاتي لمن يريد البحث في هذا الموضوع بصفة خصوصية . وأن قول الله تعالى انها من أمر الله تعالى واعقابه ذلك بقوله تعالى « وما أوتيتم من العلم الا قليلا » لم يك لتقصدهم ايضاحها أو الضرب عن ذكرها - كلا - بل لان العلم بحقيقتها يحتاج لطرق علوم كثيرة يعجز الانسان عن حصرها وان قول الله تعالى انها من أمر الله تعالى اشارة لاجمال هذه العلوم بأقرب لفظ يوصل الانسان الى الحقيقة الاساسية . وهذا لا يمنع تفصيل هذه العلوم تفصيلا كلياً وجزئياً في القرآن العظيم يتوصل لها الانسان اذا اجتهد ذاتي فما عليه الا طرق أبوابه وقد جعل الله تعالى للانسان دليلاً صادقاً لكل أمر يريد معرفة حقائقه كلياً وجزئياً من قوله تعالى (وكل شيء فصلناه تفصيلا) ليتأكد أن تفصيل العلم بحقيقة الروح مفصلاً في القرآن العظيم تفصيلاً واضحاً وانها لم تخرج عن حصر الله تعالى لهذا التفصيل الذي عم كل شيء في الارض والسماء مهما كان . وقد ذكرنا آراءنا الآتية عن الروح بقدر ما وصل اليه اجتهادنا وعلمنا من التأمل في النفس والعالم والكتاب ولا تكاف نفس الاوسعها .

والظاهر بالبدهة ان الانسان يتركب من شيئين متضادين أحدهما الحياه وهى الروح والثاني جماد وهو المادة وكل له صفات خاصة تقوم به

فادا اقتبسنا من كلام الله تعالى بعضاً من صفات الروح وطبقناه على ما نراه من تأملاتنا الخاصة العقلية نجده من الحقيقة بمكان عظيم حيث قال الله تعالى عن النفس أو الروح الانسانية: « ونفس وما سواها فألهمها فجورها » وتقواها فمنه نقول ان طبيعة الروح الفطرية هى التمييز

الغريزي بما يضرها وينفعها أو الفصل بين الطيب والخبيث لذاتها بواسطة ثلاثة أمور الأول القوة المميزة لها وهي العقل والثاني الحواس والثالث الالهام فاذا لامستها نأعرفت منها الضرر في الحال وهذا التميز لم يوضحه لها العقل بل ذات جوهرها الغريزي يميز بأن هذا الملامس من النار مضر لها وإن أكثر أعمال الحياة يجداً الانسان من نفسه الهامات غريزية توضح له الحق من الباطل قبل وقوعه وإن كان العقل لا يكشف أسبابه العلمية

فمثلاً كثير من الناس يعافون الطعام إذا وقع الذباب فيه وتشمئز منه نفوسهم وإن سألتهم عن السبب أجابوك بأن هذه غريزة النفس فيهم ولا يعلمون لها سبباً عقلياً فهذا الشعور الطبيعي كانه حقيقة لأن العلوم الطبية أثبتت سوء تأثير العدوى بكل الامراض المهلكة من هذا الذباب الذي يعتبر عدواً للدود لذلك كان الهام النفس من الامور الحقة التي لا يجب الاستحفاف بها وبعض من الناس يسير في طريق مقطوع مثلاً مع آخر فيشعر ويلهم من نفسه وقوع الاذى من الغير فإن لم يتبصر في الهامه هذا الذي وجدته في نفسه من غير مناسبة عقلية أو علمية واستخف به فليس بعيداً أن يقع في هذا الاذى ثم يحكى لغيره بأن هذا الضرر الذي أصابه كان يلهم ويشعر به قبل وقوعه غير انه استخف به فوقع فيه وهذه أمور لا تنكر من كل نفس وشواهد متعددة ممكن لكل نفس أن تضرب لذاتها من تجارتها الامثال فالروح في ذات جوهرها الخلق وطبيعته أشبه بالقرارة التي تفرز الطيب من الخبيث من غير أن تعرف هي أسباب هذا التميز خلاف كون جوهرها خلق فيه هذه الخاصية من الحواس التي تعتبر لها غريزية بقطع النظر عن العقل المتصل بها والالهام

ولما كان كل مخلوق له واسطة يتصل بها بغيره بقصد الحياة أو المكافحة الحيوانية فالروح بها جزء مميز معلوم يقوم بهذه الخدمة لباقي أجزاء الروح التي تعتبر في ذاتها جوهر واحد أبدي في الحياة لا يتجزأ وهو الجزء العلوى منها فهو من أفضل أجزائها نظراً لوظيفته لانه الواسطة في حياتها ومقاصدها المختلفة ومركزه في الانسان مؤخر الرأس فوق العنق وهو ما يسمى في الطب بالنخاع المستطيل أو هو المسمى شجرة الحياة أيضاً لنفس هذا الغرض والاهمية أو هو مركز العقل لانه أيضاً مركز شعورها والهامها بل واحساسها العام بينها وبين غيرها وإن كان المركز العام للحياة هو القلب ولا يوضح أهمية هذا الجزء

من الروح الانسانية نجد أن . . . من تأمل لجميع المخلوقات علم بسنة التشابه وهو أن المخلوق بكيته لا يتعرض للمكافحة والصدام في الحياة بل جعل الله في كل نفس واسطة فعالة لتكون بها الصلة بين مركز المخلوق العام وعمل ما يقوم بحفظ الحياة فيه والعرض منها حتى ينتهى دور وجوده . . . فاذا تأملنا للشجر مثلا وجدنا أن الجذور هي الواسطة في حياة الشجرة كلها بحيث إذا أعدمنا جزءاً من الجذور لا تنعدم الشجرة بأكملها ويمكنها أن تخرج غيرهم من أصلها الثابت وهو الجزع . وفي آن واحد لا يمكننا أن ننكر أن الجذور هي السبب في حياة الشجرة وإذا تخيلنا اعدام الجذور كلها وأوقفنا وظائفها فاننا بذلك في الحقيقة نعدم الشجرة بأكملها فكان حياة الشجرة متوقف على جذورها كما أن الجذور لا توجد ولا تتولد الا حيث يوجد الجزع . وبذلك كانت أهمية ارتباط الجذور بالجزع ارتباطاً متلازماً لا ينفك مطلقاً . واننا لا يمكننا التنازل أيضاً عن الاعتراف بأن الجزع هو الاصل العام لحياة الشجرة بحيث يكون كل ما هو دونه جزء منه وأهمية الجزء تقل أو تكثر تبعاً لوظيفته التي تقوم بحياة الجزع نفسه الذي هو فيه كل حياة الشجرة . وهذا الحال تنطبق تماماً على الجيوش وتحركاتها المختلفة ووظيفة الكشافين ومركزها العام وامداداتها وغير ذلك وبمثل ذلك روح الانسان أيضاً فإن مركز الروح العام هو القلب كالجزع وكلها مرتبطة ببعضها من مركزه وان شكل الروح العام هو الشكل الذي نراه في جسمنا المادي لأن الجسم ليس الا من عمل الروح الفعال الدائم وهو ليس الا كلباس للروح وهو يشكّلها بالضبط في كل اجزائه .

والروح ليست في جزء مخصوص بل هي عامة في جوهرها أشبه بالجسم الانساني تماماً في تركيبه فاذا قطعنا يد الانسان مثلاً والقيناها على الارض فإن جزء الروح الذي على شكل هذه اليد لا يقطع . بل تنكمش في ذاتها وما يقطع هو المادة وحدها فقط دون غيرها بحيث اذا أمكننا لحمها في الحال بعد القطع وأمكنا ارجاعها لوضعها الاصلى لا يلبث جزء الروح الذي انكمش انه يؤول اليها بالضبط لانه لا يمتد الا في وسط يليق له حسب القطرة التي خلقه الله عليها . واليد المنطوعة مكونة بالروح حسب فطرتها وشكلها فاذا فرضنا ولحمنا الزراع في يد من الخشب مثلاً لا يمتد اليه الروح مطلقاً لانه لا يوافق فطرتها أيضاً .

كما ان جذور الشجرة لا تنفص في الحديد لانه صلب لا يوافق الفطرة التي في قوة روح الشجرة وهكذا . - فكما ان مركز روح الانسان العام هو القلب وهي اشبه بجزع الشجرة من حيث كونه مركز حياتها العمومي الاصلى فان الجزء العلوى في الراس وهو النخاع المستطيل الذى هو مركز المجموع العصبى ومركز الادراك والفهم والعلم وغير ذلك لم يك لعموم الروح الا كالجزور من الشجرة فبالجذر تحيا الشجرة . وبالنخاع المستطيل تحيا الروح . والجذور تعتبر أساسا لحياة الشجرة وان كانت الجذور في الحقيقة جزء منها كما ان النخاع جزء من الروح العام مع انه هو اساس حياتها الكلية أيضا

ومن تفرس جيدا في الانسان والنبات على هذا التناسب الذى ذكرناه وجد ان الانسان هو عكس النبات في خلقه تماما . فالنبات ثابت في الارض والانسان بالعكس يحيا فوق الارض متحركا كيفما شاء والنبات يمتص الاغذية وما به حياته من أسفله بواسطة الجذور والانسان بالعكس يبحث بجذور روحه وهو النخاع المستطيل الذى فيه مركز العقل عما يسد مطالبه في الحياة لتدوم به حياته ثم النبات يخرج ثمره من جزئه العلوى جدا والانسان بالعكس يخرج ذريته من جزئه السفلى جدا ولا عبرة بالاخذ فانهما للجسم كالاغصان والافاسفل الانسان هو آخر السلسلة الفقريه وهكذا فسبحان الخلاق القادر العظيم فعلى ما تقدم يكون الجزء العلوى من الروح وهو النخاع المستطيل المذكور وعلاقته في الخارج ومع القلب كعلاقة الجذور من الشجرة الى الساق فالاثان مرتبطان ببعضهما ارتباطا لا يمكن انفصامه مطلقا والروح في ذات جوهرها لا تنقسم لان كل انسان يشعر بالابدية الروحية وان تأكد من حصول الموت وانما اذا قطعنا بعضا من اجزاء الجسم لا تؤثر على نظام الروح الحيوى كالأذرع والافخاذ فلا تتجزء تبعا لذلك الروح بل تنكمش في ذاتها والاذرع والافخاذ المقطوعة بولان الى التحليل والفناء لعدم وجود روح فيهما واذا فن خواص الروح اذا لم تجد وسطا يلائمها ان تنكمش في ذاتها حتى تصير كنقطة صغيرة جدا مع دوام الحياة فيها والقدرة على العمل وهي تنبسط في الوسط الملائم لها وتنفرد بقوة الحياة الغريزية فيها وتعمل في المادة التي تلائمها لتكتسب شكلها الاصلى فالرجل الحى اذا تعرض للموت بسبب عدم ملائمة الوسط الذى فيه فان اجزاء روحه تجتمع في نقطة واحدة

في اعالجاء من النخاع المستطيل ثم ترتفع الى السماء بطايرها الى حيث يريد الله تعالى كما سنوضحه كما ان الروح عند ما يرسلها الله تعالى من السماء في روح يريد اخراجها منها بصفة التناسل فانها تجتمع كنقطة واحدة تنزل بالجماع في الوسط الملاثم لها فتتدد فيه وتشكله بشكلها لتأخذ شكلها الاصلى الذى خلقه الله عليها وذلك مدة الحمل وبعد الولادة تستمر على الحياة لتبتدا بعدها مباشرة لان تعمل باستقلال بامانة الله التى معها لتتم الغرض العام من الخلقة فالحياة نفسها قائمة فى جوهر الروح والوسط الملاثم لحياتها من المواد المختلفة لم يك تنوع شكله الا من عمل الروح نفسها وان وظيفة الحس المختلفة ليست قائمة فى المادة من حيث اختلافها واشكالها بل قائمة فى نفس الروح وان اختلاف العضلات واجزاء الجسم المختلفة كالعصب وغير ذلك ليس الارمزى للصفات المختلفة القائمة فى ذات جوهر الروح وان تلك المواد هى من عمل الروح الحيوى الملازم لجوهرها وهى لاتقف ولا تضعف أبدا وان تعطلت ببعض العوارض وكل صفاتها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا ينفك الى الابد

فاذا فقد الجزء المادى من الجسم لا يفقد جزء الروح المذكور بفقدته فهو لها كبيت او كلباس أو أشبه تقريبا بالسكين فى اليد التى تقطع فان اعدام السكين لا يعدم قوة اليد فقط يعطل عملها عن القطع واذا عادت السكين لليد لاتأخر عن تأدية وظيفتها الماضية فالمادة لاتأثير لها الا من حيث الصفة التكميلية فقط لتأدية العمل بحيث اذا نزع فقدت الروح ادوات عملها الملازم لجوهرها ولكن لاتفقد خاصيتها فى تكوين غيره وترجع الى ما كانت عليه لو اعيد اذا امكن لاصل وضعه . . . ولكن ليس العكس اى اذا نزع الروح من الجسم لا وجود لاحساس ولا تعقل ولا حركة مطلقا مع وجود نفس المادة بتمامها فى الجسم بلا نقصان شىء منها . لان صفة تكوينها واحساسها وعملها المختلف كان قائما بذات جوهر الروح الفعال الدائم المنتشر فى كل الجسم بشكله وليس فى تلك الاعضاء المادية التى لاتتمكث طويلاً جامدة بعد نزوع الروح حتى تؤول الى رماد كاصلها وحيث نذ فقوة الروح نفسها ليست فى مادة النخاع ولا فى غيره من المواد بل فى جوهرها الذاتى الذى خلقه الله عليها المرموز للدلالة على صفاته بتنوع تلك الصفات الجسمانية المختلفة مع وظائفها المتنوعة مدة الحياة فما الجسم للروح الا كلباس ليظهر صفاتها واشكالها واعمالها

المختلفة ولتتم به الغرض الاصلى من وجودها بل ولتتم به وظائفها القائمة في ذاتها وملازمة لجوهرها ووجودها الابدى الدائم .

ويمكننا الاستدلال على ان جوهر الروح لا يتغير قول الله تعالى : واذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم (أى وهم أرواح مجردون قبل ان يتشكلوا مع المادة في الارحام) وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا (ان تقولوا) أى بعد ان تتشكلوا في الارحام وتولدون وتمنحون العقل والحرية في الدنيا لمثل هذا الاعتراف فتسكرونه وتجحدونه بسبب حريتهم وتقولوا عند الحساب (يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين) أى في الحياة الدنيا — وان تذكر الروح وسؤالها في الحياة المقبلة عما فات عليها وهى في حالة التجريد من الجسمانية قبل الولادة وبما مر عليها في هذه الحياة أيضا كما فى الآية السالفة يثبت أولا — عدم تغير جوهر الروح وخاصته الطبيعية التى خلقه الله عليها ثانيا تثبت انه من ضمن صفات الروح ان ينطبع فى جوهرها كل ما يرد عليها من المؤثرات مهما كانت حتى بذلك ترى وتعلم فى الحياة المقبلة ما مر عليها فى حالتها القبطية الاولى وحالتها التكميلية فى هذه الحياة الدنيا ايضا مهما تنوعت تلك المؤثرات فكما ان الروح من صفاتها الملازمة لجوهرها ابدية لا تتغير مطلقا فان من صفات جوهرها حفظ كل ما يحسه حفظا أبديا لا يزول منه مطلقا ايضا فهى كخزن لا حدر له كما انها حياة لا حدر لها وان اثر الله والعلم والالم فى جوهرها أشبه تقريبا بتأثير التيار الكهربائى فى اسطوانة الجمع من الفوتوجراف تما مابل هى أشد بكثير من غير نسبة تقريبا للطاقة جوهرها ووجه الشبه هو لتقريب الفهم فقط والا فكل ما يحسها ينطبع فى جوهرها ولا يزول مطلقا وهذا من الغرابة فى صفة جوهرها فاذا تحركت يد الانسان بشيء فان تلك الحركة تتأبد فى الروح ويصير لها أثرا فى عمومها وفى مركز الروح العام وهو القلب ولا تزول منه مطلقا . ولكن أول أثر فى الروح يكون فى الرأس فى جزء الروح العلوى المشابه لجذر الشجرة بالنسبة لتعرضه أولا لآقل شيء يتعلق بحياة الشجرة وهو النخاع المستطيل السالف

فاذا شرب انسان شربه ماء فان أثر هذا النعيم يؤثر أولا فى الجزء العلوى المذكور ثم فى مجموع الروح الدال عليه القلب — وبمثل ذلك شهوة الجماع فهى بالصفة المذكورة .

فقلب الانسان لا يتأبد فيه شيء الا في هذا الجزء وشعوره بالنسبة للقلب يكاد ان يكون تأثير جوهره مع القلب كأنهما في نقطة واحدة . فاذا تأثر قدم الانسان بشيء فالى هذه النقطة العليا يصل . واذا تعلم الانسان علماً ففي هذه النقطة ينطبع ولو ان ذات الاثر في القلب واذا سمع أو نظر الانسان شيئاً فاليه يجتمع وهكذا وكفانا تشبيهاً لان نقول أنه للروح كالجدور للشجرة فلا شيء يؤول للشجرة الا من تلك الجدور المذكورة وهذا من الغرابة على قدرة الخالق في خلق الروح بمكان عظيم

واذا أردنا ان نشبه وظيفه القلب مع النخاع المستطيل الذي هو رأس القوة العصبية في حالة ما يريد القلب بنفسه وباستقلاله الذاتى أى شيء من الخارج بمساعدة الميزان أو العقل التي هي كدليل حق تحت مشيئته فلتتصور اننا نقبض بيدنا على عصاة طويلة من أحد طرفيها ونحركها بيدنا مثلاً يميناً وشمالاً ولا تظهر في العصاة غير طرفها الاخير فقط فان الناظر لطرف العصاة يتخيل له أنها تتحرك وحدها فقط . ولكن الحقيقة ان اليد هي التي تحركها وان حركة طرفها الاخير المقابل لقبضه اليد أشبه تماماً بالجزء العلوى من النخاع المستطيل في الجزء المسمى شجرة الحياة في الطب -- . ولكن الجزء المذكور مع القلب ليس منفصلاً عن جوهره كما تنفصل اليد من العصاة بل الجميع جوهر واحد متصل انما الغرض من هذا المثل هو الارتباط الكلى ببعضهما حتى نقول ان ما في القلب هو في العقل (لان هذا الجزء مركز العقل كما سنوضحه) وما في العقل هو في القلب غير ان العقل جزء من كل مع زوال منفعة الكل اذا أعدم هذا الجزء وذلك لانه تقريباً كجدور الشجرة بالنسبة للساق في كونه جزء منها وهو عليه حياة الكل بواسطة (الساق وهو مازال جزءاً من الكل وان كل الصفات الانسانية التي نراها في الاعمال الانسانية والعلوم المختلفة لم تلك المكتسبة للروح بواسطة شيء زاد عليها في هذه الحياة وهي الامانة . أو العقل

(الامانة أو العقل)

الامانة هي ما نسميه بالعقل ولكن لفظ الامانة اكثر استدلالاً للرمز على حقيقة وظيفتها والغرض من وجودها ولذا كان اسم العقل في القرآن العظيم الامانة أو البصيرة أو الميزان أو النور وهي في الطب مجموع وظائف الرأس أو هو المخ مرتبطاً مع الروح

وتلك الامانة هي كما سبق المنحة الالهية الوحيدة التي بها تم دور الخلقة الانسانية وغيرها في هذه الحياة وقلنا لسبب وجودها في المخلوق كان مستقلا في ذاته بتمام الاستقلال وكأن الله تعالى بعد ان يمنح المخلوقات تلك الامانة ليضعهم في هذه الحرية الجميلة يقول للجميع اعملوا ما شئتم اني بما تعملون عليم

فالامانة أو العقل هي سر الانسان المجهول فهو ينظر كل شيء نظرات مستحكمة نقاده وهو كالنور كما سماه الخالق في القرآن العظيم يصير كل شيء ولا يزول مادام الانسان حياً هذا السر هو الذي به تعلم به ما تشاء جهد استطاعتك واجتهادك في غدوك ورواحك . فان همت نفسك لزيادة العلم به ذاك . تشاء واذا أخذت نفسك في الخمول وقف تحت مشيئتك عند الطلب — وكأنه خادم بث العلم في ذاتك بما تشاء او هو عبد ارشادك الى الحق في أي شيء تريد وفي أي موضوع في العالم ترغب — . انظر أيها الانسان الى رجلين توأمين من بطن واحدة أحدهما كدوجد وتعلم وتلقن العلوم بكد واجتهاد والى آخر وقد ركن بنفسه الى السكون وعدم التفكير والتعليم تجرد في الاول نفسا حية وضاعة وانسانا كاملا ومن الثاني مشدودا للتحليلات العضوية لا تفرقه عن كبش القطعان يأكل ويمرح حيث لا يدري من العالم شيئا جديدا فما الفرق بينهما وقد تشكلت صورة الاول كالثاني وروح الثاني من الاول في نزولهما من بطن امهما وهما شخصان كواحد متساويان لا يتميزان . — . فما هذه الميزة التي انتجها العلم وما هو السبب في تحصيله شيء زاد على الاول ناقصا من الثاني ؟ ... كلا !! ام كان يعجز الثاني عن ادراك الاول فيما لو استعمل وسائله السابقة !! كلا ... فما هي اذا تلك الصفة الانسانية التي تقف نور اخادما تحت الطلب تتلأأ في رأس كل منهما وتشبع الروح بنورها متى نهضت الروح بنفسها وتتبع حقائق دلائلها في كل ما تريد حتى كان بذلك الفرق بين من تعلم ومن لم يتعلم ؟ !! أقول لك ان ذلك من الامانة !!! وباستعمال تلك الامانة واتباعها هو الذي ميز الاول على الثاني على ممر الزمن . والفرق الظاهر بينها دليل على انها هي كل أسرار الانسان . فالاول سعيد والثاني شقي والاول نور والثاني جهل والاول قوة والثاني ضعف وغير ذلك والسبب استعمال الاول للامانة واتباعها وترك الثاني لها فعرفة الغرض منها معرفة الانسان من حيث كونه أفضل الخلق فهي نور الانسان

أوهى كل الانسانية ومفتاح كشف أسرار العالم بما وهب الله في الانسان - . تلك هي الامانة !! أوهى ميزان الله الحق الذى وضعه على النفس بمالها وماعليها وما هو داخلها وخارجها . تلك هي الامانة أوهى ميزان الحقائق التى تحيط بالانسان فى السماء والارض . تلك هي الامانة . اوهى نور الروح الهادية لها والداعية لخروجها من ظلامها الخالك الى نور الله الاعظم اذا أرادت النفس اتباعها بنفسها . تلك هي الامانة أو مجس العلم والهداية والحكمة للروح بل هي ميزان العدل لدلائلها الروح على طرق السعادة من الشقاء . فالقرآن العظيم يوضح لنا هذا السر الاعظم اتم ايضاح ويكشف لنا النقاب عن هذا السر المكتوم الانسانى الى الآن وكيف به كان الانسان وبغيره كان كالحیوان الالبكم أو أضل سبيلا فالامانة هي نور روحانى أرقى من الروح الانسانية جملة الله تعالى فوقها وجعله مرتبطا بها فى الجزء المسمى بالنخاع المستطيل الذى هو رأس الحياة الروحية الانسانية ونستدل عليها بمادة تغاير تركيب باقى جسم الانسان وان كانت منه غير انه من عمل هذا الجزء الروحانى الخاص وتلك المادة هي المخ - فرمز الامانة فى الانسان اذا هو المخ وارتباطه بالجسم هو ارتباط هذا الجزء الروحانى الخاص بالروح الانسانية ليقوما معا بالوظيفة الخاصة التى جعل الله نظام هذه الحياة الدنيا عليها وهى التى توصل للروح كل شىء وتميز لها كل شىء تميزا علميا فقط وارتباطها بالنخاع المستطيل اشبه برآءة كسة تأتى اليها بالمنظر والمسامع المختلفة وغيرهما فتميزه تلك الميزان او الامانة وتعرفه تعريفها حقا دون ان تبدى قوة الضغط على الروح للعمل بمقتضاه فهى كرسول فقط وعندما ينعكس فى الروح أو فى النخاع أو فى القلب حيث الجميع واحد كما تقدم فى الروح ينطبع فيه ابدى ولا يزول مطلقا كما تقدم والقلب أو الروح نفسها من ذلك تعرف ان هذا شر وهذا خير وهذا نافع وهذا مضر والروح نفسها من طبيعة جوهرها قوة العمل والترك ايضا باختيارها المطلق الذى هو اساس الغرض من منح الله لها تلك الامانة فتوزع نتيجته بقوتها العريزية الثابتة الفعالة لتعمل فيه ما تشاء أولا تعمل مع كونه يطبع فى جوهرها ولا يزول منها الى الابد فعلت أو لم تفعل - كما ان عملها شيئا ما من نفسها ولو حركة بسيطة فانها تنعكس وتظهر فى الميزان فتكون الروح فى كل أعمالها الذاتية أشبه برآءة كسة أيضا وعندما تنعكس فى الميزان يرجعها الميزان للروح

بالثاني معكوسة لينطبع في الروح لاجل ان تعرفه بالحق من الميزان المذكور وانا اذا تصورنا رفع الميزان منها وفعلت الروح مهما فعلت فانها لا تعرف له حكما في ذاتها مطلقا ولا ينطبع فيها فالامانة كالكتاب على النفس كل ما يرد اليها وما يخرج منها ولكن دفتر الكتابة هو ذات جوهر الروح ويمكن للروح ان تعلم أى شىء مما هو في جوهرها في أى وقت تريده وذلك اشبه بتذكير الانسان لشىء مضى عليه في صغره وتفكره في كبره فهو بالطريقه السابقة والاسباب المتقدمة أى انه ينعكس من الروح للامانة ثم تعيد الامانة انعكاسه ثانيا للروح فيطبع فيها من جديد كأنه ورد لها ثانيا فالميزان جزء تكميلي للروح خارجا عن جوهرها بالمرة الا الصلة المذكورة في هذه الحياة للزوم ارتباطهما فهو كنور متعلق بها وملازم لها واتصاله بها من حيث اداء الوظيفة المرتبطة ببعضهما فقط بشكلها الذى نراه من تشريح الحيوانات المختلفة والانسان وهو المخ مع أجزائه كما تقدم

أما الراس بأجمعها فهي تتألف من الوجه ويتركب من ١٤ عظمه وفيه أعضاء الحس جميعها ثم من الجمجمة وتتركب من ثمانية عظام وهى التجويف الباقى من الراس وفيه المخ وهو الميزان المذكور والمخيخ والنخاع المستطيل وهذا الاخير هو الجزء العلوى من الروح وهو لها اشبه بجذور الشجرة لتوقف الحياة الانسانية عليه اذ هو المركز العام للقوة المميزة والآلة التى تجمع بها المدارك للاستنتاج فهو ينبوع التأمل والتفكير . بل هو لب الروح وما يحتاط به من المخيخ اشبه بحافظ ولكنه الجزء الوحيد عليه مدار الحياة الكلية أما (المخ) أو الميزان الذى تتكلم عنه فيتركب من نصفين كرويين ومجموعهما في أداء وظيفتهما مع النخاع المستطيل هو المقصود (بالامانة) وهما وحدهما المتوفر فيهما شروط الميزان الروحية السالفة . فان هذان النصفان موضوعان بكيفية اذا تعطل نصف منهما لمرض أو لسبب يتمكن النصف الآخر من أداء الفرض منهما تقريبا ولو ان عمله لا يكون كما يكون الاثنان معاً . هذا مع ارتباط النصفين مع بعضهما بحيث لو تصورنا فى كل منهما القوة للروح فى الفهم والادراك والتمييز فانهما يتحدان معاً فى هذه الوظيفة ويجتمع نتيجة الاثنان فى نقطة واحدة هى النخاع المستطيل وليس يرسل كل منها غرضا بمفرده اليه . - وهذا وان اتصال هذين النصفين بمركز الروح المذكور لم يك الا اتصال وارتباط وبقى

لاداء الغرض من الحياة التى اخرج الله الروح لاجله ولم يزدها هذه المنحة الا لتكون الروح مستقلة باعمالها ولترى بها كل حقيقة في العالم لتقوم بالغرض من خلقها وهو الخضوع لخالقها بتمام الطاعة والارتياح وكمال الحرية - ولقد قرر الاطباء أيضا ان النصفين المذكورين من المخ هما مكان التأمل والفهم والذاكرة والمخيلة وغيرها ولكن كما قلنا حيث يجب ان يكون النصفان المذكوران متصلين بالروح أو بالأحرى مرتبطين بالنخاع المستطيل - . وقد أثبتت التجارب انه اذا رفع هذان النصفان من الانسان لا تفقد الروح شيئا مطلقا من الحياة ويمكنها ان تعيش طويلا من غيرها بل يمكنها ان تعيش سنين عديدة اذا أمكن حفظ حالة الحيوان الصحيح من التعفن وغيره بعد رفع النصفين المذكورين أو الميزان المذكورة مما يكون منه دليلا قاطعا على وظيفة هذا الجزء مع الروح وكونه لها وقتيا كما أثبتنا ذلك وكان الاولى بتسميته بالميزان أو الامانة أو البصيرة كما يسميه القرآن العظيم . فانه في الحقيقة ميزان الروح لاداء ما تختار منه بما يرشدها اليه من غير ان يؤثر بشيء على جوهر حياتها الروحية الابدية . - كما ان الروح التى مركز اساسها النخاع المستطيل لا يمكنها ان تعرف شيئا أو تختار شيئا مطلقا من غير الميزان المذكور . - فاذا فرض وحصل للمخ أقل تأثير أو ارتجاج أو أى ضرر ميكانيكى أو مرضى فان الروح لا يمكنها مطلقا ان تعرف شيئا بمفردها وتفقد بذلك ما يسمى بالقوة العاقلة ولو ان مركز العقل اتصال الامانة فى النخاع المستطيل - أما النخاع نفسه الذى هو أول أساس للروح فانه اذا تأثر بشيء ضعيف تأثر معه جميع الجسم لانه من الروح لا ينفك عنها مطلقا - بخلاف الميزان أو المخ فانه كزائد على الروح وان كان بينهما ارتباط عضلى روحى وقتيا لاداء الوظيفة فانه اذا نزع النصفان الكرويان المذكوران بالتدريج قطعة بعد أخرى لا يموت الانسان مطلقا ولا يحصل له أقل ضعف أو تأثير ويكون كالتائم مع بقاء قوته التنفسية والعضلية بحالها ولا يكون له ارادة أو اختيار مطلقا بل يكون كما كان مملوء بالحياة بحيث أيضا اذا أمده الانسان بطعام في فمه بعد ذلك أكله بكل سهولة ولشرب اذا ألقن الشراب أيضا

ولكنه لا يطلب الا كل ولا الشراب ولا يختار شيئا ولا يتكلم لانه مفقود الميزان فقط وهذا يظهر ان الفطرة التي خلق الله الناس عليها في البداية في الحياة الاولى عندما كانوا ارواحا مجردين أيضا عن الجسمانية هي ان يكونوا بلا ميزان بحيث يمكنهم ان يتمتعوا بكل أنواع التمتع بحرية مطلقة ولكن بلا علم ولا تفكر فهم ينظرون ويسمعون ويشعرون بكل شيء من غير حد وذلك أشبه بالطفل الحديث الولادة فان اجزائه تامة جميعها كالرجل الكبير فهو يسمع وينظر بعينه ويتمتع ويتألم ولكن حسب الوسط الذي هو فيه حيث أثبتت التشريحات الفسولوجية للأطفال ان الطفل المولود ليس له شيء من النصفين الكرويين للمخ مما يدل على انهما زائداً على الفطرة بل يتكوانان بالتدريج المستمر بعد الولادة كالحديث (كل مولود يولد على الفطرة)

وليت ماسبق من تلك الايضاحات الطيبة بموافقة لما اوضحناه من وظيفة هذا الميزان ان الحال قد اقتصر على ذلك بل ان الشكل العضلي للنصفين الكرويين من المخ أو الميزان المذكور عند التشريح الفسيولوجي لرجل كبير يظهر مركز تركيبتها باجزاء متصلة ببعضهما عضلية أشبه بميزان حساس غاية في الضبط والجمال بحيث اذا أردنا ان نعمل ميزانا من النحاس بشكله كان أعظم ميزان حساس لم يسبق له مثيل في الاختراع . فاذا أخذنا رأس انسان كبيرا وقطعنا الجمجمة بمستوراسي ليظهر داخل القطع في مركز الجمجمة بحيث ينقسم المخ الى نصفيه الكرويين والمخيخ والنخاع المستخيل الى نصفين جانبيين . ظهرت لنا صورة تساعد على التأكد من ان وظيفة التأمل والفهم والمخيلة وغيرها التي يقولون انها قائمة بتلايف المخ تجتمع كلها في الحقيقة بتلك الميزان الموجودة في منتصف الكرة الراسية — . فكما انها ميزان مغنوية لاداء تلك الوظائف الساقطة العظيمة فهي ميزان حسية عضلية أيضا ليكون انطباق كلام الله عليها تاما من كل وجوه المغنوية والحسية أيضا.

نعم — ان الاطباء ما يمكنهم حصر وظائف اجزاء الدماغ مع الروح بالتدقيق للآن فان تلك الوظائف روحية مخضعة غير ان ظهور الشكل العضلي للجمجمة بعد حصول القطع السالف بهذا النظام يساعد على ثبوت تكون تلك الاجزاء لتكون كميزان للروح كما هو ظاهر من وظيفتها ولو تمنعوا جيدا علموا ان النصفين الكرويين للمخ ليس لهما مع الروح

التي أول مركزها النخاع المستطيل الا تلك الوظيفة دون غيرها بالحالة التي أشرنا اليها الآن
فالميزان المذكور يبين كل شيء للروح ويميز كل شيء بعلاقته بالروح بحالات مختلفة
حقه هي ما يسمى بالتأمل والفهم والخيالة والادراك وغير ذلك ثم تجتمع كلها في نقطة واحدة
عامة في مركز الروح هي النخاع المستطيل والروح نفسها التي مركزها العام القلب تعرف
كطبيعتها ان هذا يصالح وذاك يضر بحيث تكون هي المتصرفه وحدها في كل ما يرد اليها
دون ان يكون لتلك الميزان قوة للضغط على الروح بتنفيذه بل توصله اليها فقط وذلك
كما يكون الانسان جالسا فيتخيل أشياء كثيرة ويتفكر في أخرى ويتذكر في أمور عديدة
وغير ذلك بحيث لا تتحرك الروح ولا تنفذ منه شيئا مطلقا اذا أرادت وبالعكس فان الروح
اذا رأت من الخيالة أو الذاكرة أو أي شيء من الميزان فيجوز لها أن تنفذه بالنفس أو تنفذ
عكسه شرط أن كل ما يفعل من الروح مهما كان طفيفا يظهر بالثاني في الميزان ثم تراه
الروح بالدقة الحقة لازائدا ولا ناقصا. والروح نفسها لا يمكنها أن تعرف كيف تتخيل
الميزان ذلك. فكما ان الروح حرة مطلقة لا تتقيد بشيء مطلقا فان الميزان معها أشبه
بحاسب دقيق حق يظهر لها بأول فرصة بنتيجة عملها أولا فأولا ولو كان مثقال ذرة فيطبع
في ذاتها ولا يزول منها الى الابد. وعلى ذلك فالميزان المذكور يرى ويظهر كل ما هو
خارجا عن الروح وما هو في باطنها مهما كان صغيرا أو كبيرا كما ان الروح ينطبع فيها كل
ما يرد من الميزان سواء كان من الخارج أو من نفسها ولا يزول منها مطلقا.

وهذا هو السبب لان نقول عن الميزان ونسميه رقتا (بمراة التمييز) ولو ان هذا الاسم
أقل في الاستدلال على حقيقة وظيفة هذا النور من انظة ميزان وأمانة وبصيرة فان تلك
الالفاظ القرآنية أقوى في الاستدلال ولكن غرضنا من هذه التسمية هو لسهولة التعبير
عن الكيفية التي بها تقوم بوظيفتها فهي كمرآة عاكسة والروح أشبه بمرآة أخرى طابعة
وفي آن واحد عاكسة ما تريده على الميزان اتراه بالثاني بحقيقته. معكوسا عليها من مرآة
التمييز لازائدا ولا ناقصا وينطبع في الحال في الروح ولا يزول منها الى الابد. ومع ما توضح
فاننا يمكننا ان نقول عن جوهر الميزان انه قوة نورانية بصيرة مبينة عادلة خلقها الله للروح
لتسترشد بها في تلك الحياة أما الروح فهي قوة حية فعالة خازنة أبدية خلقها الله تعالى

ومعها هذا الميزان لتخضع لذاته العلية بكامل حريتها كما يقتضيه كماله المطلق .

وما أحسن تعبير الله تعالى عن تلك الميزان فأنها سميت في القرآن العظيم بالنور وهذا تعبير أقرب أيضا الى الحقيقة فان هذا الميزان كمصباح فوق الرأس ترى به الروح كل شيء بحيث اذ طفيء لم ترى الروح شيئا مطلقا الا كما يكون الطفل المولود حديثا وليس بعد ذلك تعبير يكون أكثر انطباقا على صفات الميزان المار ذكرها .

وكل هذه الاستدلالات السالفة موضحة توضيحا تاما في القرآن العظيم والله تعالى أشار اليها في كثير من المواضع ولكن من الاسف لم يلتفت اليها أحد من زمن النبوة الى الآن .

فمن الميزان المذكور يقول الله تعالى : الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان -- فالكتاب نزل بحق للانذار والتبشير فقط وليكون هداية لمن أراد الهداية والميزان نزل بحق على كل مخلوق ومنه الانسان لان به كان الغرض الحق لكمال الخلق اللائق لكمال الله المطلق كما تقدم البيان والاسباب . وقد اقترن الكتاب بالذكر مع الميزان هنا لمساواتهما بالضبط من حيث الاستدلال على كل حقيقة فان كان القرآن العظيم كله حقائق لاشبهة فيها فان الميزان التي أنزلها الله تعالى في نفس كل انسان أيضا لا تقل في دلالتها على الحقيقة للروح عن القرآن . وستعلم مما يأتي كيف ان ابراهيم عليه السلام اهتدى بنفسه لله تعالى وجد وكذب شخصه بما اعطاه الله في الخلق كسكل انسان حتى آلت اعماله كلها ومواهبه الذاتية من نتيجة تأمل وتفكر مطابقة كل المطابقة للحالة الفطرية التي جمعل الله تعالى فيها كل انسان اذا اتبع أمانته أو ميزان نفسه أو عقله بحق تام كما تمسك بها ابراهيم عليه السلام حتى صار انموذجا حسنا لجميع البشر وهذا الخليل ما كان معه قرآن كهذا القرآن العظيم ولم يرسل له الله تعالى رجلا آخر بمعجزة ليقول له بلزوم الايمان بالله تعالى بل بنفسه بمساعدة الميزان التي جعلها الله تعالى على نفسه كإمانة في هاته الحياة تبصر وتفكر وتأمل فاهتدى وزاده الله هداية ثم اختاره نبيا كما هو دأبه مع كل مخلوق مهما كان جنسه ومهما كان سابق ضلاله وكذلك قد جمع الله تعالى الكتاب والميزان معاً في تلك الآية لتساويهم في الارشاد الى الحق ان أرادت الروح اتباعه كما يهتدى القرآن كذلك ان اراد

الانسان اتباع حقائقه بالضبط . ومن جهة أخرى فانه لولا الميزان للروح ما كان حسابا ولا كان عقابا بل ولا كان الوجود بحق لمن اطلع على مبادئنا السابقة وان الروح بلا ميزان لاشيء فيها غير الحياة الابدية والحركة بكيفية تعجز عن حصر منشأها بغير قدرة خالقها الواحد وقد قال الله تعالى عن الميزان باسم البصيرة في قوله تعالى: «قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعاياها» - فذكر الله تعالى للبصائر اشارة للقرآن العظيم ولما في النفوس أيضا ودل على اجمال ذلك لما في النفوس من البصائر أيضا من قوله تعالى «فمن أبصر فلنفسه» للاشارة انه في كل نفس أيضا بصيرة ولان البصائر شاملة لها والقرآن العظيم أيضا

ولذلك سيعامل الله تعالى كل الامم يوم القيامة على السواء ممن وصلتهم دعوة الرسل والانبياء وممن لم تصلهم تلك الدعوة وذلك لان الرسل للناس فقط بقصد الرحمة ولان دين الاسلام هو دين الفطرة لحقيقة العقل فكل انسان مهما كان جنسه ومهما لم تصله دعوة الرسل والانبياء اذا استعمل مواهبه العقلية في حقايقها كان مسلما بلا شك لان العقل هو الاصل الذي به يتدين المخلوق وبه سيجاسب وبه سيعاقب دون غيره ولذا قال تعالى: «ومن يتبع غير الاسلام ديننا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» فهذا الانذار عام على البشر لاستثناء فئة من امه وصلها القرآن العظيم أم لم يصلها لان دين الاسلام مبني على العقل دون غيره وما اتبع أوامر الله تعالى ونواهيه في القرآن العظيم لم يك الاشرية يسير بها من وصلته الدعوة والقرآن العظيم ولان تلك الشريعة نفسها توافق حقايق العقل والفطرة الطبيعية لنظام الخلق لو أمكن للعقل التأمل في كل شيء تأملا خاليا من الخطاء والشبهة

وقد جمع الله تعالى سماع دعوة الرسل الى الاسلام من الناس وتعلمهم بانفسهم في كفة التساوي في الوصول الى الحقيقة من الدين ونجاتهم باتباع أحدهما من العذاب في النار في الآخرة في قوله: «وقالوا لو كنا نسمع (أي دعوة الرسل وتبعها) أو نعقل (أي نستعمل العقل بانفسنا) ما كنا في أصحاب السعير»

وغير ذلك في قوله تعالى: «بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره» . ففرض الله تعالى من ذلك ان الانسان على نفسه بصيرة ولم يقل في نفسه لكون تلك البصيرة هي

غير النفس وهى فوق النفس او الروح فى أعلا جزء من الانسان وهو الرأس كما أثبتنا ذلك .
ثم أشار ان تلك البصيره كافية كفاية تامة لهداية الانسان لو اتبعها بحق حتى اذا فرض
ولم ينظر الانسان شيئاً من الكتب السماوية كالوثنيين وغيرهم لا يقبل منهم عذر مطلقاً يوم
القيامة لان الله تعالى يعلم ان تلك البصيره لو استعملها الانسان بحق كما يراه منها من وقت
لآخر من الارشادات الصحيحة تجعله تمام الهداية كإبراهيم عليه السلام فان هدايته بالكيفية
التي شرحناها مع وجوده بين كثير من الامم المتشعبة التي تعبد غير الله تعالى وقيامه كالاسد
بينهم واقدمه بشهادة على تأييد الحق كل ذلك لانه طواع بصيرته أو أماته أو ميزانه بحق
فهى تهدي كالكتب السماوية اذا لم يتبع الانسان شهواته أو الوسوس الشيطانية . فله تعالى
قال «ولو ألقى معاذيره» أى يوم القيامة من عدم فهم رسالة الرسل أو عدم اطلاعه على شيء
منها أو عدم سماعه بها ككثير من الامم الحاضرة والبالدة فلا قبول لمثل هذه الاعذار لان
الكتب السماوية نفسها ليس الغرض منها الا لزام بالهداية فانها تهدي من أراد الهداية وتبعتها
بنفسه أو تبشر من كان مهتدياً قبل أن يعرفها ولا تضطر أحداً مطلقاً بالرجوع من الضلال
ان أراد الانغماس فيه فهى للانذار وللإرشاد فقط وهى من رحمة الله فوق عدله وان كان
نزولها حقاً لسبب لزوم العقاب لمن ضل كما جاء فيها بالضبط وانها أيضاً ذو فائدة لكثير من
الناس عظيمة بل ورحمة للخلق أجمعين لو تمسكوا بها وقد أشار الله تعالى أن بصيرة الانسان
ترى له كل حقيقة بلا زيادة ولا نقصان من تأمله فى اختلاف أحوال العالم والعلوم وتواريخ
الامم والافراد كقوله تعالى «سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» . وهذا ما يدل على أن البصيرة التي على النفس
مساوية أيضاً للقرآن فى الاستدلال على الحق لا من حيث الاشتغال على العلوم وعدم التخطي
عنه قيد شبر فهى توضح كل شيء على حقيقته لتصادق بالضبط على ما أشار به القرآن العظيم
من آيات الله تعالى التي تظهر تباعاً فى الآفاق وفى الانفس أيضاً .

وقد ذكر الله تعالى أيضاً موازين يوم القيامة فى قوله تعالى «والوزن يومئذ الحق فمن
ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» اشارة للانسان بأن لفظة ميزان فى القرآن العظيم أيضاً
لا يقصد بها ميزان المعاملة كالمكيال فقط . بل يقصد بها ميزان الروح الذى هو كمانة عليها

في هذا العالم وبه وحده سيكون حسابها وعقابها العادل وهو في جوهره خارجا عن النفس وعلاقته الوحيدة بها هو ملازمتها ليكون لها كنور هاد الى الحق لتقوم بوظيفتها الدنيوية والغرض العام من وجودها بيد الخالق

ولان ما يطبع في جوهر الروح من هذا الميزان يتأبد فيها ولا يزول مطلقاً بحيث عند قيام الساعة وعند الحساب تنظر الروح في الميزان تعلقها وهو كالنور أشبه بمن ينظر في مرآة تقريبا فتري منه في ذاتها بنفسها كل شيء أقدمت على عمله وما قدمته لنفسها من خير وشر بحيث يكون مطبوعا في جوهرها ككتاب مضبوط لا خلل فيه وكما أكدنا ذلك في أقوالنا السالفة حتى قال الله تعالى لذلك أيضا : «اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا -» هذا بخلاف علاقة الطائر بالروح فقد ارجأنا ايضاحه في باب آخر. وقد ذكر الله أيضا ان الميزان على النفس نزلت مغيرة للروح فالاخيرة جوهر والميزان جوهر آخر كما في قوله تعالى : «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز» فهذه آية صغيرة من الكتاب لو أردنا ان نوضح كل حقائقها وما جمعت ويتصل بها من المواضيع المختلفة لاتسعنا الاوراق ان كانت بحجم السماء والارض بل نقول بالاختصار انها جمعت كل الغرض من القرآن العظيم ومن الحياة ومن الخلق . فان من معجزات القرآن العظيم أيضا ان يكون كل جزء فيه شاملا لكلياته . أو ان ايضاح آية فيه تجر الى ايضاح باقيه ومن فهم فيه آية واحدة على حقيقتها عرفه كله بلا استثناء وهذا لا يكون الا من بعيد النظر كثير التأمل والعلم والاخلاص لله تعالى في الايمان

فنحن عن موضوعنا المحتص بالميزان فقط نقول ان تلك الآية تشير أيضا الى تساوى الكتاب بالميزان أو العقل من حيث الاستدلال على الحقائق كما أوضحنا ذلك وفي آن واحد تشير الى ان الميزان في النفس هو غير النفس بل أنزله الله عليها لتكون بتمام حريتها وكان به وجود الخلق حقا فقول الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا (أى الى الناس) بالبينات (الكتب والمعجزات) وأنزلنا معهم (أى مع الرسل اولاً) الكتاب و(مع الرسل والناس ثانيا لا شراك الرسل والناس في الخلقة) الميزان (والغرض الوحيد من الرسل ومن

الكتاب والميزان هو) ليقوم الناس بالقسط (بما فيهم الرسل) وأنزلنا الحديد (إشارة إلى أن الكتاب والمعجزات والميزان هي غير الرسل البشرية وغير الناس بل هي من عند الله أنزلت كالحديد فانه نزل من كواكب السماء بإرادة الله تعالى في الأرض وليس هو من أصل مادة الأرض الترابية بل التي فيها وأنزل إليها من الكواكب كما تثبت ذلك العلوم الفلكية وعلم طبقات الأرض) فيه بأس شديد ومنافع للناس (أي لعمل الآلات المختلفة المستعمل فيها الحديد وهي أكثر من أن يمكن حصرها وقوة للدفاع عن النفس وللصيد ولعمل العدد والآلات الحربية ضد من يعتدى على نظام الله تعالى في الأرض ولتساعدني الإنسان على كد الحياة واجتياز البحار كالبواخر والمراكب الحربية والتجارية) وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب (وقد جمع الله في تلك الكلمات الأخيرة كل الغرض مما سبق من الميزان والكتب والمعجزات والرسل والناس والحديد والحياة — لأنها تشير إلى أن الله تعالى خلق الانفس بقدرته لكماله المطلق وأن الالئق لكماله أيضا أن يكونوا خاضعين لذاته بتمام حريتهم إلى زمن محدود لتختار كل ما يشاء وهذا لا يكون إلا لوضع شيء على النفس زائدا ليربها الحق من الباطل وهو الميزان . والله تعالى في هذا الزمن المحدود لا يمس شخصا للهداية أو الشقاء غير كونه جعل نظام جزائه لعباده في أعمالهم لداع رجوعهم إلى الهداية أكثر من ميلهم إلى الشقاء رحمة عليهم وجعل نفسه تعالى رئيسا لمن طلب بنفسه الهداية ترغيبا فيها للجميع لرحمته على الكل سواء ولأنهم جميعا بتمام حريتهم في الهداية أو الكفر غير كونه يزيد كل راغب في الهداية منها بلا استثناء أحد حضنا للناس على الالتجاء لرحمته أيضا شفقة عليهم من العذاب الذي كتبه أيضا وحتم نفاذه بلا رجوع عنه مطلقا لمن خرج عن حد الرحمة في طغيانه وكفره . فهو يكتب لكل صغيرة وكبيرته . وبهذا النظام السالف في الخلق الذي أراده الله تعالى بمطلق إرادته لكونه وحده هو الالئق لكماله المطلق وقدرته المطلقة جعل إرسال الرسل ونزول الميزان والحديد على الجميع لغرض واحد . وهو الغرض العام من الخلقة حسب المبدأ السالف وهو ليعلم من من الناس ينتصر لله ورسوله لينضم تحت لوائه في هذه الحياة وليطيع أوامره ويرغب في رحمته مادام الجميع بحريتهم ويجوز لهم اتباع الرسول وعدم اتباعه ولأنه تعالى سبقت كلمته لعدم اضطرار أحد

ليختار ما يشاء بنفسه بما خلق فيه وليقدر له حسب اعماله التي قررها لجميع الخلق سواء) ان الله قوى عزيز (فالله أشار الى انه قوى اشارة للانفس التي تتوهم ان طلب الله من الناس ان ينصروه ورساله ليس عن ضعف منه تعالى . بل لانه تعالى جعل هذا النظام هو الغرض الحق من الخلقة واللائق بكماله في وجوده من لزوم حرية المخلوقات في هذه الحياة . وهو قادر على ان يهلك الخلق جميعا لو اراد كما انه قادر ان يهدي الناس جميعا الى هدايته ولكنه لا يفعل الا ما اقتضاه نظام جمال الخلقة من كمال قدرته فهو ان هلك يهلك بالحق بما لا مرد له وان اهدى فهو يهدي بالحق بما لا مرد له لا يجابى أحدا على آخر . بل الجميع في نظره سواء لانه بارادته وكماله خلق الجميع — وقد اشار الى انه عزيز . اى ان تمادي المخلوقات في الكفر والهرء والسخرية في مثل ذلك لا يجعله تعالى عرضة للحنق لتغيير هذا النظام الحق فليعمل كل ما يشاء ان يفعل فان تخفيف العذاب أيضا عن مستحقه يوم القيامة شيء أكثر من المستحيل في عدم التخفيف والتغيير) فعلم الله تعالى حق في البداء وحق في هذه الحياة وحق في الآخرة فما تكسب كل نفس الا عليها وما ربك بظلام للعبيد

فكل ما تقدم يشير الى أن الميزان جعلها الله على النفس لترشدها الى الحقيقة بلا اكراه على عمل ما طيبا أو خبيثا وهى في استدلالها على الحق أشبه بالقرآن فكما قال الله تعالى : الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان فانه تعالى جمع ما في آية أخرى اشارة الى هذه التسوية في الاستدلال على الحقيقة كما في قوله تعالى : قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . فالنور هو الميزان أو الامانة أو البصيرة كما نعلم ذلك أيضا من قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فهى الميزان والكتاب وان لفظة نور في الحقيقة هى من الاسماء الاكثر انطباقا على حقيقة الميزان ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا من قوله تعالى : يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا — فالبرهان من الله تعالى هو القرآن العظيم لانه جمع كل آيات المعجزات وبرهن بما فيه على ما تعترف به النفوس من الحق ان أخلصت في الاعتراف بالحقيقة ثم قال تعالى وأنزلنا اليكم نورا مبينا اشارة الى الميزان الموجود على كل نفس وهو الذي ذكر في الآية السالفة مع آيات الله أيضا باسم بصائر فان لكل نفس أمانة

أو ميزان أو بصيرة (بل الانسان على نفسه بصيرة) ومن تمن في آيات الله العديدة الشاملة لهذا الموضوع الذي نوضحه لا يمكنه أن يحيد شعرة عن هذه الحقائق الظاهرة كالشمس فان آيات الله تعالى وكلماته في الاستدلال على مقاصدها المختلفة وأسماءها المتنوعة للدلالة على الغرض منها أشبه بمعادلات جبرية فاذا قلنا $ه = و$ و $و = ه$ فان $ه = ه$ أيضا واذا كانت $ه = و$ فان $ه = و$ أيضا وهكذا فالالفاظ وهي الامانة والنور والميزان والبصيرة كلها لغصن واحد وهي وحدها اللائقة لان تطلق على تلك الامانة الانسانية للدلالة على وظيفتها العظيمة التي عليها بنى أساس العالم وبها أكمل الله الخلق وجعل الانسان فيها في أحسن تقويم . - . ومن تطلع أيضا لكثير من آيات الله القرآنية علم أهمية هذه النقطة لانها هي أساس السعادة الانسانية وأعظم شيء خلقه الخالق قال جل شأنه : (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) فقول الله تعالى أماناتكم بالجمع دليل على ان لكل مؤمن أمانة على نفسه كما قال تعالى (وحملها الانسان) وهي تظهر له كل حق بالدقة التامة فهي نور للروح ويجب اتباعها وعدم خيانتها فان سير المؤمن بضدها خيانة لها لانها في كل لحظة تظهر له الواجب والحق من الباطل فلا يجب عدم المبالاة بها فان مخالفتها واتباع النفس لهواها هو كمخالفة الله تعالى ومخالفة كتابه ومخالفة الرسول تماما حتى جمعهم الله تعالى جميعا بالتسلسل في آية واحدة ولو كان القصد من ذلك الامانة التي توضع من عند الناس الى بعضهم كأنه لازوم جمعها ولكن يلتقي القول (لا تخونوا الامانة) ولكنها أمانة النفس التي يحملها الانسان في رأسه كما أسفنا فانها تظهر له كل حقيقة فاذا سار بضدها كأنه لا بدخائنا لها وفي آن واحد خائنا لله الذي جعلها عليه للسير بمقتضاها وخائنا لرسول الله الذي نزل الكتاب وحيا على لسانه وهو برهان حق لما تظهره الامانة من الحقائق .

وتبع الامر الله تعالى بعدم خيانة أمانة النفس فانه تعالى أيضا أمر باتباعها هي والقرآن العظيم وأجلها في لفظ واحد هو النور فبعد ان ذكر في الآية قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين بان امانة النفس هي كنور هاد لها أتاها من عند الله وأنزله عليها حقا كما في تلك الآية السالفة فانه أجل الاثنين أيضا للزوم الايمان بهما كما أمر بعدم خيانتها في الآية

الساقفة في قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا — فالنور هنا ليس هو القرآن العظيم وحده بل ومعه الامانة أيضا فكلاهما حق في الاستدلال على الحقيقة وقد قال تعالى أيضا : (والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون) — فالعهد هو عهد الله تعالى للنفس في الدور الفطري قبل ان تخرج الى هذه الحياة من قبل ان تحمل الامانة التي تجعلها تعلم بكل شيء ان ارادت وتستقل بذاتها في كل اعمالها الدنيوية حيث أشهداها الله امامه على نفسها فاعترفت ولكن من غير ان تميزه لانها لا تحمل الامانة بل تعاهدت امام الله تعالى وهي بحالتها الفطرية المجردة عن كل تمييز وعلم الا عن شيء واحد وهو الاعتراف بالوهية الله المطلقة عليها فان هذا الاعتراف غريزي في كل نفس حتى ان تظاهر به كافر في هذه الحياة الدنيا كما قال تعالى : واذا أخذ ربك في بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى — شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين . أما الامانة ورعايتها فهي امانة الساقفة فان مراعاتها مراعاة للحق والله لم يجعلها على النفس عبثا بل حقا لتتيمم الغرض السلكي من الخلقة

. ومن تأمل لبعض آيات الله القرآنية وجدها متشابهة مثاني في الفاظ الميزان والامانة مع عدم وجود أحد من الامة الاسلامية للآن بعد مرور هذه القرون الطويلة على البعثة النبوية يوضح الغرض من هذه المتشابهات بعين بصيرته كما قال تعالى الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فهذا التشابه لم يك الا لجمال التركيب وليسدعوا النفس لزيادة التأمل والتفكير في لفظ متشابه رمز له بمعان مختلفة كلفظة نور فانها تدل على الكتاب وعلى الميزان . وكالميزان فانها تدل على ميزان النفس وميزان المعاملة بين الناس وكلفظة أمانة فانها تدل على أمانة النفس كالميزان والبصيرة وعلى أمانة الغير من المخلوقات كقوله تعالى فليؤد الذي ائتمن أماته وليتق الله ربه وغير ذلك من جمال المعنى والتركيب والتناسب مما لو تمن فيه عاقل لا خرج علوما تنفع البشر في الدنيا والآخرة وستزيد الامر تبيانا وايضاحا اه

وعلاوة على ما قدمناه فان الله تعالى نفسه أشار الى أن الامانة او البصيرة في أنفس الناس لا يمكن أن تحيد عن الحق مطلقا فكل انسان يمكنه لو استعملها باخلاص وتتبع

حقائقها لا يقع في خطأ مطلقا : قال جل شأنه : فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فهذه الاية اوضح الله تعالى ان الابصار لا تخطيء مطلقا ولا تعمى ولا تضل عن الحق بل يخطيء هو الروح نفسها الذي مركزها العام هو القلب فيه كل حركة وبه كل ارادة انسانية وهو الوحيد الذي عليه الاساس العام للروح وان كانت جميع الاعضاء الروحية ملازمة له الى الابد وكلها جوهر واحد غير انه هو الروح لو أردنا أن نحصرها في شيء واحد عام . - . وليس الغرض من الابصار هو حواس البصر التي اعضاؤها العينين - كلا - بل الابصار هي أمانات النفوس وهي المقصودة في قوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة - أما حاسة البصر التي عضوها عين الانسان فهي من منجيات وظائف الروح نفسها في كيفية استعمال الامانة وكذلك حاسة السمع وغيرها فان كل هذه الحواس هي من خواص الروح نفسها وهي من صفاتها الابدية الملازمة لوجودها في الحياة والمات غير ان الروح نفسها لا يمكنها ان تؤدي وظائفها السامية في اعمالها الا بالبصيرة التي هي نور من الله امانة للروح وقتية في هذه الحياة فاذا فقدت البصيرة نظر الانسان وسمع وشعر ولكن بلا تكيف أو تمييز أشبه بالولد الصغير الحديث الولادة كما تقدم .

كما اننا اذا فرضنا وتعطل بعض أعضاء الروح العاملة لسبب مرضى كلفقد حاسة السمع أو حاسة البصر مع وجود الامانة على النفس فان الروح يمكنها أيضا ان تقوم بوظيفتها في كل شيء تقريبا وان كان فقد شيء من حواسها يوجب لها شيئا من التعطيل البسيط

فمثلا رجل بعد ولادته مباشرة مرض بحاسة السمع وفقدها ولما صار رجلا وتعلم في صغره تعاليم الخرس حتى امكنه ان يقرأ في كافة العلوم فمثل هذا يمكنه ان يقوم باعمال عظيمة جدا لو كان كثير التأمل وربما كان في الهيئة الاجتماعية أعظم من آخر سليم الاعضاء متوانيا جامدا القلب كما اننا اذا فرضنا وعجز رجل ببصره فانه يمكن بعد فقدانه ان يعمل اعمالا عظيمة فكم من نابغ من علماء الاسلام السابقين الذين لهم مؤلفات في كثير من العلوم النظرية التي يعجز عن ادراكها سليم البصر وما ذلك الا لان العين التي هي عضو البصر لا اهمية لها في البصيرة التي هي امانة النفس وهي القوة المدركة بمساعدة الروح المساعدة الروح فقط في تسميم وظيفتها المتعلقة بامانة انه المذكورة

فاذا فرضنا أيضاً وأحضرنا رجلاً تعطأت فيه حاسة البصر ثم تعلم القراءة والكتابة في مدرسة العميان وصار قادراً على تعلم العلوم ودراستها ثم فرضنا بعد ذلك حصول تعطيل آخر في حاسة السمع حتى يصير لذلك عاجز البصر والسمع معاً فإنه يمكنه ببصيرة الله أو أمانته أن يعيش بسهولة ويتخاطب مع غيره بالكتابة الرمزية بحاسة اللمس وربما فاق غيره ممن يكون سليم النظر والسمع ويكون جامد القلب . فالعبرة بالبصائر في قوله تعالى فإنها لا تعمى الابصار ليس حواس البصر التي أعضاؤها العينين بل هي بصائر النفوس وأمانتها من الله تعالى فإنها توضح للقلوب أو النفوس كل حقيقة متى أرادت النفس أي شيء كان باختيارها فاذا لم ترد القلوب شيئاً كان لا فائدة من الامانة أو البصيرة وتكون حواس السمع والبصر مع الروح أقل من الحيوانات العجمية

ولقد أعظم الله تعالى أمر الامانة المذكورة أو البصيرة في قوله تعالى : (فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم) - أي فلا أقسم بالشيء الذي تبصرون به وهي الامانة الموجودة في كل نفس فإن بها وحدها تبصر الروح كل شيء في العالم وقوله تعالى وما لا تبصرون أي ما لا تبصره بتلك البصائر وهو الله سبحانه وتعالى فإنه لا يبصر مطلقاً وهنا أيضاً ليس الغرض ما نبصره بالعين بل ما نبصره بالبصيرة التي من أعمالها الفهم والادراك والتمييز والتخيل وغير ذلك . فالله سبحانه وتعالى لا يدرك بشيء من ذلك مطلقاً فهو تعالى في هذا القسم يقصد القسم بالامانة التي منحها لكل نفس تمام الخلق وبذاته الابدية التي لا تدرك بتلك البصائر بأي كيفية مهما كانت وانه قسم حق عظيم وقد نعلم هذا الدليل الاخير أيضاً من قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير - فقال تعالى لا تدركه الابصار اشارة أن العيون ليست هي المقصودة فإن العين لا تدرك لان الادراك من خواص الفهم والتعقل بل العيون تنظر فقط والابصار التي لا تدرك الله تعالى هي الافهام وما يتعلق بها من الافكار المتنوعة والتخيل والتذكر وغير ذلك من أنواع صفات وظائف المخ السالفة مع الروح فكلها لا تدرك الله تعالى وهو كذلك كان فوق العقول والافهام ولكنه تعالى بالعكس يدرك الابصار ويعلم بها وبجاملها علماً حقاً لا شبهة فيه - وكل هذه الآيات القرآنية والدلائل العقلية والطبية والفلسفية والشواهد العالمية وأوامر الله المختلفة تنطبق كل

الانطباق على هذه المبادئ التي هي في الحقيقة أساس مبادئ الدين الاسلامي وهي كما لا يخفى من الاهمية بمكان عظيم

ما السبب في تسمية العقل ؟

ما دمنا ذكرنا بعض خواص الروح وأظهرنا ما هي الامانة أو النور الانساني أو البصيرة وقلنا ان الامانة المذكورة هي من الاشياء الزائدة على الخلقة الانسانية في هذه الحياة تميزا لغرض ثابت هو الاساس الكلي من وجود الخلق ألا وهو (حرية الارادة) في الانسان ليعبد الله تعالى بمطلق حريته بنفسه بلا ضغط عليه فنحن نشير الآن لامر قد حير عقول البشر من بدأ الخليقة للآن وقد تضاربت فيه الاقوال الكثيرة ولا حجة في رأي على الآخر غير التمسك بالخصوصي بمعنى اذا قال رجل تعريفا عن العقل وسئل عن أسبابه لا يجد لنفسه حجة تثبت ذلك غير التصريح المطلق بأن ذلك رأيه الخصوصي فقط - لذلك كان تضارب الآراء عن العقل داعيا لعدم التمسك برأي صريح واضح عن ماهية العقل المذكور وهذا التضارب لم يك في أمة دون أخرى بل هو من بدأ نشأة الانسان الى الآن . وهو في القرآن العظيم لم يك له تعريف خاص حتى بذلك تضاربت آراء الائمة وعلماء الاسلام في ماهيته وحقيقة مركزه وكيفيته

أما الذي يساعدنا على معرفة خواص العقل وأين هو مركزه وكيف يتكون هو تأملنا الذاتي في العلوم الكثيرة المختلفة وبالاخص العلوم الطبية في كيفية التمثل وغيره ثم الذي يكشف لنا الحقيقة بعدها ويوضحها هو القرآن العظيم اذ ان التشریحات الفسيولوجية الاخيرة للانسان في أجزاء الدماغ وخواصها لم يك الا اوضح بعض رموز أشار اليها القرآن العظيم وكانت بعيدة عن أفهامنا ويستحيل الوصول الى حلها الا بمثل هاته التجارب الطبية المذكورة - فاذا كان المطالع فهم جيدا كل ما أوضحناه من الغرض من الخلقة وخواص الروح والامانة وكيفية علاقتهما أمكنه أن يعرف جيدا ما هو العقل بحيث ينطبق تعريفه على الآيات القرآنية العظيمة التي تعتبر أساسا لكل تعبير حق لا يقبل الشك والتأويل ثم على الاكتشافات الطبية الحديثة والتجارب النفسانية الحديثة أيضا - وعندها يتميز الرأي الصائب من غيره ولا تكون معرفة العقل رغما أو رجما بالغيب كما هو الآن في جميع الآراء البشرية .

ولا يخفى أيضا أن علماء الطب أنفسهم لم يضعوا الآن رأيا مستقلا عن حقيقة العقل بل كادوا يعرفونه لو رجعوا بعد تلك الاكتشافات المهمة الى ما يوضحه القرآن العظيم من الغرض من الخلقة والحالة التي يجب أن تكون عليها الروح كما في آرائنا السالفة الواضحة فهم في الحقيقة وصلوا الى أعظم نقطة لولا أنهم ما زالوا يجهلون جوهر الروح وكيفية علاقته بالاجزاء الدماغية - ولو ساعدتهم التجارب لمعرفة جوهر الروح لأمكنهم أن يوضحوا حقيقة ما يشير اليه القرآن العظيم وهو ما سنوضحه الآن .

العقل في الحقيقة ليس شيء خاص ثابت أو جوهر يقوم بمفرده بما نسميه العقل بل حقيقة العقل هو أمور تجتمع من خواص أشياء مختلفة مرتبطة ببعضها بحيث اذا بطلت وظيفة أحدها انفسخت وظيفة الكل وانعدمت النتيجة التي تجتمع من هذا الارتباط وهي التي نسميها بالعقل - والعقل بمعناه اللفظي اللغوي يدل على الربط كما يقول الانسان عقلت البعير أى قيده أو ربطه . فحقيقة مدلول العقل الانساني لا تخرج مطلقا عن حقيقة مدلوله اللغوي في شيء مطلقا . لان تقييد البعير أو عقله لم ينتج من شيء واحد أو جوهر واحد فيه تلك الخاصية ... بل حصل بطريقة وعملية من أشياء مختلفة هي يد الانسان التي تربط والمقود الذي ربط به والبعير نفسه المربوط فهذه الثلاثة تم تقييد البعير أو ربطه أو عقله فكذلك عقل الانسان فمدلوله مرتبط بنتائج أشياء مختلفة باجماعها يحصل ما نسميه العقل وذلك لانه اذا راجعنا ما سبق ايضاحه من ان أساس وجود الروح في هذه الحياة هو (حرية ارادتها) لتعبد خالقها بمقتضاها وبسببها منحت (الامانة) لتستدل بها على كل ما تريده ويتوقف عليه سعادتها وشقاؤها فاننا نجد ان التعقل متوقف على ارادة القلب الحرة الذي هو كل الروح - فالقلب اذا رأي شيئا بالبصيرة يجوز له ان يقلب البصيرة فيه ويجوز له أن يقف جامدا فالروح أو القلب كآلة فعالة وأما البصيرة فتحتاج فقط للتحريك وهي توضح حقيقة كل شيء تتوجه اليه بالضبط فهي تعجز عن أن تحرك نفسها ولكنها في آن واحد اذا حركها القلب أظهرت له ما جهله هو أيضا وهو يعجز عن ادراكه ومعرفة لولاها فكل منهما له خاصية ولكن فائدتهما معا لا تظهر الا حيث يبدأ القلب بنفسه . فانه كما قلنا هو الذي منح من الله تعالى حرية الارادة فله اذا أن يستعمل تلك الامانة وله أن يترك

استعمالها أولا سير بارشادها فيكون القلب أو الروح في الحقيقة اشبه اذ ذاك بالماء الراكد كما هو منظور في الامم الجاهلة البليدة التي لم تصقل عقولها بالتعلم والتأمل الصحيح أما كيفية العقل في الانسان أو الربط العلمي في الروح فهي ان القلب اذا فرض وأراد بمطلق حريته ان يعرف شيأ امامه بواسطة الميزان أو الامانة المذكورة فان الامانة توضحه بالضبط وبالذقة وفي نفس هذه اللحظة ينطبع ما أظهرته الميزان في الروح ولا يزول منها مطلقا وان الادراك نفسه ناشئا أثناء هذا الطبع الروحاني . وبذلك نقول : ان العقل هو ربط أو طبع ما تظهره الامانة في الروح اذا أرادت الروح نفسها بحريتها تحريك الامانة لاتضاحه مع العلم ان هذا الربط أو الطبع لا يزول بعد من الروح مطلقا الى الأبد - وان نفس المطبوع في الروح بالكيفية السالقة هو مانسميه (بالعلم) الانسانى فهو أمر مكتسب ثابت في الروح وقد تظهره الامانة أيضا ان أرادت الروح اظهاره في ذاتها فينعكس في الامانة من الروح ويعود مطبوعا ثانيا فيها وهو مانسميه (بالذاكره)

أما الرابطة في علم الطب التي بين الامانة والروح فهي في النقطة التي تسمى (شجرة الحياة) من النخاع المستطيل وهي تتكون من اجتماع وظيفة ثلاثة أزواج من السوق العصبية مع النخاع المستطيل أحدها علوى يتصل بالمدخ والثاني وسط ويوصل النصفين الكرويين لمركز المخيخ والثالث أسفل ويوصل ذلك بالنخاع المستطيل لتتيم مجموع الوظائف المذكورة بكيفية منتظمة - والذي يدلنا على أن كل شيء يطبع في الروح ولا يزول منها مطلقا تجاربنا النفسانية أولا من كون الانسان يمكنه أن يتذكر أكثر تاريخ حياته وكل شيء مضى عليه من أحواله مع غيره فهذا التذكر ليس في الرأس بل هو ثابت في القلب والتذكر المذكور لا ينتج الا من ارادة القلب الحرة فينعكس ما فيه من المراتب المطبوعة في الميزان ثم تظهرها بشكلها للروح ثانيا كأنها محدثة في الوقت والاحظة التي يتفكر فيها وهناك يكون التذكر وعمل الذاكره

وما يدل على أبدية ما يرد النفس من الميزان قول الله تعالى عند خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لقومه في الآية : فستذكرون ما أقول لكم وافوض أمري الى الله - اذ معني ذلك أنهم سيجدون أنفسهم يوم القيامة خاطئين ثم هم لا يلومون الا أنفسهم لانهم

كذلك سيجدون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره لهم ودعائهم الى الاسلام مطبوعا في أرواحهم فيقرون بانفسهم ويعترفون أنهم قد اختاروا الضلال الميين . وكذلك قول الله تعالى عن الذين تعهدوا لله تعالى عهدا ثم نكثوا به في الآية : « فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون » فان الذي يخالف العهد يشعر في ضميره بمثل هذا النفاق وهذا الانعكاس الذي يطبع في الروح من الميزان ويبقى بها ولا يزول الى يوم القيامة - وبمثل ذلك كل التفكرات الانسانية

ولذلك اذا كان انسان كثير التذكر والفهم ويمكنه ان يكتب تاريخ حياته يوميا ثم تركه ردحا من الزمن وأعاد مطالعته ولو في آخر حياته فان معاني ما كتبه من تلك الحوادث البعيدة يتجسم امامه ثانيا كأنه حصل ساعة قراءته وما ذلك الا لان كل ما حصل منه مازال مطبوعا في روحه كطبع الفتوجرافيه - هذا ولنعلم ان الامانة يمكنها ان تطبع في الروح مالا حد له من العلم وهذا من الغرابة بمكان عظيم على خاصية جوهر الروح العظيم - فاذا فرض ومات الانسان فان الامانة التي كانت معه تفارقه لانه لم يمنحها في هذه الحياة لغرض ينتهي بالموت ثم تبقى الروح بعد الموت كشيء مختوم فليقت شيئا جديدا ولا تتذكر شيئا الا بطريق الوحي أو الالهام الآلهي بواسطة الطائر وهو الوحيد الذي يرافقها في جميع أدوارها الابدية ولكن لا تعرف منه شيء مطلقا باختيارها بل به فقط يوصل الله تعالى لها ما يريد كما سنوضحه

وعلى ما ذكر فالعقل في الحقيقة هو ربط الروح لما يرد اليها من الميزان في ذاتها عند استعمالها الميزان المذكور - ويمكننا ان نقول ان العقل هو العلم اذا أردنا التعبير عنه بلفظ موجز وكيفيته كما سبق ايضاحه - فاذا أردنا ان نميز شخصا على آخر في اتساع العقل فلا يكون الا بكثرة العلم فقط - غير انه يجوز ان يكون فرد كثير العلم ويحصل له عارض في الميزان أو الروح أو ... أو .. فتكون سرعة تعقله في الغالب أقل ممن كان قليل العلم سليم البنية ولذلك قيل : العقل السليم في الجسم السليم . كما يجوز ان يكون انسان مريض بمرض لا يؤثر على أجزاء الدماغ فلا يشترط ان يكون ضعيف العقل - ولهذا حث الله باستعمال الامانة أو لزوم التعقل وهذا لا يكون الا بحرية النفس ورغبتها الذاتية - فاذا

فرضنا رجلين أحدهما سليم الرأس والجسم ولكنه لا يستعمل أمانته ولا يتعقل والثاني برأسه عارض بسيط ولكنه مجتهد ويتعقل فإن هذا الأخير أفضل من الأول فإنه على عيبه يستعمل أمانته فتزداد روحه علماً بالتدريج بخلاف الأول فإنه لتركه التعقل كانت سلامته صحته كعدمها لأنه لم يستعملها فيما خلقت لأجله وسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة متوقفه على استعمال الأمانة أو على التعقل وإن شئت على تناوله العلوم المختلفة فيها يعز الإنسان وبدونها يشقى وبها يمكنه أن يستدل على علة وجوده ويتأمل لفوائد أوامر الله تعالى في الدين وحسن النظام الذي بنى الله الكون عليه وسير الإنسان على نظامه

فالعقل ليس شيئاً خاصاً للنفس دون أخرى بل خلق الله تعالى كل آدميين أرواحاً بشكل واحد ونظام واحد وتركيب واحد وإن تغير الآن تبعاً لحرية النفوس في اكتسابها وإن اتساع العقل نفسه متوقف على إرادة الشخص الذاتية واجتهاده وتأمله الذاتي — فالفرق الذي يظهر بين الناس وبعضها في العقل هو فقط لاختلاف التأمل وكيفيته ووسطه — فإذا فرض وولد الإنسان بعارض يضعف عقله فإن الله تعالى لا يعامله إلا بمقدار حالته التي هو عليها جهد استطاعته كما أنه تعالى يعامل سليم العقل والجسم بما يليق له — وإذا فرضنا المستحيل ولم توجد عوارض لبنى الإنسان واتحدت المشارب في التفكير وكيفيته لكان لافرق في العقل بين الإنسان وآخر — ولكن هذا محال — لأن تلك الحياة الدنيا لم تكن لتكون بها بهذا التساوي الجميل . بل هي ليختار كل إنسان بحريته التي هي علة وجوده كما يشاء فيفكر بحريته ولا يفكر بحريته ويعقل بنفسه ولا يعقل بنفسه وبذلك تفاوتت الدرجات في العقول كما تفاوتت الدرجات عند الله تعالى في الدنيا وسيكون هذا التفاوت أيضاً في الآخرة حسب اختيار كل نفس وإن كان الجميع ولدوا على الفطرة وخلقوا متساويين في المنشأ الروحاني الأول (كان الناس أمة واحدة فاختلوا)

هذا وإن الآيات القرآنية العظيمة تشير إلى هذا المبدأ الذي تؤيده . فمنها أن الله تعالى يكره مخلوقاً ترك نفسه من غير أن يستعمل أمانة الله تعالى التي معه ولا يتعقل بها شيئاً فكان بهذا الجور بعيداً عن الإيمان كقوله تعالى أن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون — ومما يشير إلى أن التعقل متوقف على أساس الفرض من خلقه وهو « حرية

الاراده » قول الله تعالى: ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون — ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون — فهذا يشير الى ان السماع بلا تعقل لا يفيد مطلقا لانه يطرق الآذان فقط كاهـتزاز الهواء وهي أصمة مسدودة — وان قول الله تعالى « أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون » اشارة للمبنى ولكل انسان أن الانسان مهما كانت درجته ولو كان نبيا يستحيل ان يفعل شيئا سبقت كلمة الله تعالى في منحه للمخلوق وهو « حرية الارادة » ففضى وقرر تفاده لجميع الخلق وانه تعالى ولو انه قادر على كل شئ ولكنه لا ينكس هذا القرار الحق مطلقا أو يجعل لاحد من المخلوقات غيره مهما عظمت درجته نفوذا أو تأثيرا لامكان تحويره أو مسه — وعلى ذلك اذا نصح النبي عليه الصلاة والسلام بعض المخلوقات أو ذكر لهم كلام الله تعالى وهم لا يريدون بانفسهم وبمطلق حريتهم ان يتعقلوه فعنما يحاول ارغامهم على الفهم منها استعمل من الوسائط

ومع ذلك فانتهاز الناس فرصة هذه الحياة وتركهم آيات الله تعالى بحريتهم بلا تعقل مما سيضطرهم الى الندم العظيم في الحياة المقبلة يوم لا يكونون أحراراً في ارادتهم كما يشير الله تعالى الى ذلك في قوله : « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير » — ولذلك كان المتعلم الذي يتعقل أقرب الى الايمان من الجاهل وكثير العلم أقرب من غيره للايمان ومعرفة الله تعالى وحقيقة الحياة

أما أكثر الآيات القرآنية فهي تشير الى ما في العالم من أنواع الخلق وكافة العلوم المتنوعة حثا لكل نفس ان تتوغل في التفكير بذاتها فيما يلائم ارادتها الخصوصية ولان البحث والتأمل لا يقتباس العلوم مما يلجىء النفس الى الايمان العظيم والتثبت فيه فيقدس الانسان ربه كلما رأى حكمة الله تعالى في الخلق ويشكره وان هذا التقديس والشكر هو كل الغرض من الخلقة في هذه الحياة ولم يخرج الانسان من بطن أمه الا لذلك . وما تقرر عليه الموت والحساب والجزاء الا لهذا الامر السهل البسيط ان كان يستعمل مواهبه الذاتية بحق وامعان — فمن ذلك قوله تعالى : « وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وفي الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وذرع ونخيل صنوان وغير صنوان

يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون »
فشكل الارض والجبال والانهار والثمرات واختلاف الليل والنهار .. الخ كل ذلك يحتاج
الى علوم كثيرة وان علما واحدا لو تفرد له الانسان فيما يختص مثلا بالارض أو بما يختص
بالانهار أو غيرهما لملأ مجلدات كثيرة مما نرى آثاره في الامم المتمدنة فكيف من علوم نافعة
اكتشفت من الارض كعلوم الكيمياء والطبيعة وعلم طبقات الارض والجغرافيه و... و...
مما لا يحصىه الا ربابه المنقطعين لمثل هذه التأملات التي يشير الله تعالى اليها وكلها آيات
بينات ونعم زادت آربابها نورا وتدل على تمام قدرة الخالق سبحانه وهي لم تعلم لهم الا بالبحث
الصحيح والتفكر والعمل وبمثل ذلك يقال في علوم النباتات والانهار . — فاذا كان لا تفكر
ولا تعقل لانزوت كل أمة في وطنها كبعض الحيوانات المتوحشة التي لا تقارق مفاوزها
ولا تعرف ماهو خارج عن دائرة وجودها بل لما ظهر تفضيل الله تعالى لبني الانسان على
أكثر المخلوقات وان قول الله تعالى عما ذكره في الآيات السالفة آيات تدل على تمام
قدرته وكماله ولكن ليس لكل الناس . بل قال للذين يعقلون فقط . اذ مطلق التفكير في
شيء منها مهما تنوع كاف لمعرفة الله تعالى . — وان الناس جميعا لو أرادوا بأنفسهم ان
يتمعنوا جميعا في هذه الاشياء المتنوعة السالفة لظهر لكل واحد آية فيما تفكر فيه وتعقل —
وهذا الحال نراه بأعيننا الآن في الامم الغريبة فان كل انسان مجد بنفسه ومتفكر فيما أراد
بنفسه أن يتفكر فيه فانقلب العالم ورأينا من الاختراعات والعلوم ما لو تصورده أحد علماء
الاسلام الذين يعتقدون ان تعلم العلوم التي تخرج عن حدد الفقه كفر لقال ان ذلك ليس
من طاقة البشر — والحقيقة ان السبب في ضعف الامم الاسلامية هم الذين ادعوا العالمية
وخطوا لانفسهم ما تشعرون منه الابدان ثم الصقوه بالدين فسرى في الامة سريان السم ولا
يعلمون الى أي حفرة هم سائرون — وبمثل ما تقدم يقول الله تعالى : ان في خلق السموات
والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله
من السماء من ماء فاحياه بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب
المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون . — فكل ماسبق آيات ولكنها لا تظهر
الا لمن تفكر فيها بمطلق حريته وان هذا التفكير متوقف على ذات الانسان وحرية

المطلقة التي لا تأثير عليها من أحد أو شيء كما أراد الله ذلك لكل نفس في هذه الحياة — فالذين يريدون بانفسهم التأمل ويعقلون نتائج آيات الخلق التي يذكرها الله تعالى علموا انها آيات عظمى تدل على كمال قدرة الخالق سبحانه — والا فمن ترك التفكير والتأمل فيها كانت امامه كلا شيء مطلقا وهو نفسه يصير أشبه بالجمادات أو أضل من ذلك بكثير

هذا وان الغاية التي نرى اليها في هذا الباب هو ان آيات الله تعالى تؤيد المبدأ السابق الذي نشير اليه من حيث الغرض من الخلقة وتركيب الروح مع الامانة أو البصيرة وان العقل ليس الا طريقة وعملية تحدث برغبة الروح واستقلالها الذاتي عند تأملها في أي شيء باستخدامها البصيرة — فكما ان النفس جعل الله لها هذا الاستقلال في الارادة فانه تعالى بقدرته جعل من خواص هذه البصيرة التي ألزمها لكل نفس ان تريها كل شيء على حقيقته السكينة بلا زيادة ولا نقصان « فانها لا تعمى الابصار » علاوة على كونه يطبع في الروح ولا يزول منها الى الابد مطلقا

وكثير من الناس يتوهمون أن أمثالهم أقل عقلا ومنحطون عنهم والحقيقة ان المنحط (ان لم يكن من ذوى العاهات الوراثية التي تؤثر على العقل) اذا استعمل الوسائط التي استعملها الآخر العاقل ل زاد عليه أو ساواه وهو ما نراه من ترقى كثيرين من أفراد الشرق بين الامم الغربية عندما يترافقون معهم في مضمار العلوم والاعمال المختلفة — مما يدل على ان العقل متوقف على التمرين ورغبة النفس واجتهادها الشخصي — وما يتولد الفرق بين كثير من الناس الا بترك القرص والاوقات تمر بلا تعلم أو فائدة . فيظهر ذو العلم يوما سيد أقرانه وهو المشاهد في كل زمان ومكان — فالشرق ما ارتفع في عز أيامه الا بالعلوم وما انحط الآن الا بالجهل . وما كان الغرب منحطافي الابتداء الا بالجهل ولا ارتفع الآن الا بالعلم « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ! »

(طائر الانسان رسوله الخاص عند الخالق)

نظرا للوجوب « حرية الارادة » في الانسان في هذه الحياة ليفعل ما يشاء لم يكتف الله تعالى بمنحه العقل وحده مع انه لا يخطأ في شيء اذا استعمله الانسان باخلاص (فانها لا تعمى الابصار) بل جعل في النفس حواسا ترشدها الى الضار والنافع كالحواس الخمس

حتى لا تكون الروح عرضة لما يؤلمها أو يؤول بها الى الاسراف المهلك في أى شىء تتناوله أو تستعمله وان كانت تلك الحواس من طبيعة الروح الفطرية . بل زيادة على ذلك أيضاً جعل لها تعالى رسولا خاصاً عنده خارجاً عن دائرة العقل والحواس معاً هو ما يسمى «بالالهام» أو الشعور وهو الرابطة الاولى الحقيقية بين العبد وخالقه . فاذا سجد انسان لله تعالى أو ركم أو طلب منه شيئاً فهذا ليس مبنياً على شىء ظاهر من الله تعالى لحواسه أو عقله (لا تدركه الابصار) ولكن بشعوره الروحاني يسجد ويتضرع ويطلب من الاله الحق الواحد وغاية وظيفة العقل هو أن يوضح الروح كيفية التضرع وأسبابه وحقيقة كل شىء في العالم وليثبت لها بعد تأملها مقدار عظمة هذا الخالق المحتجب (سبحانه) وما يجب أن يكون عليه من القدرة والعظمة والجلال

وهذا الالهام في كل نفس حتى ان الذين قصرت مداركهم العقلية يشيرون الى السماء الى الخالق سبحانه أيضاً وتلك الاشارة ليست بتعليم خاص بل شعور موجود في النفس والهام ثابت وبمثل ذلك بنوا الانسان الذين يولدون بكما وصما . فكثيراً ما يخاطبك ويشير لك بأصبعه الى السماء للدلالة على وجود الخالق سبحانه مع انه لم يسمع في حياته لفظة اله ولكنه الشعور والالهام الموجود في كل نفس والذي له ارتباط خاص بالنفس وخالقها وان كان ذلك لا يمكننا نكرانه فالظاهر ان النفس تعجز عن ادراك جوهر هذا الطائر الالهي وحقيقة كيانه . لانه من الامور التي ما زالت مجهولة لعقل الانسان مع ظهورها كجواهر الروح وجوهر نور العقل - وغاية ما نعلم عنه أن له ارتباط كلي ثابت مع الروح الانسانية كما يشعر الكل بذلك بداهة وهو يسمى في القرآن العظيم (بالطائر) - وحقا فان هذا الاسم ينطبق تمام الانطباق على وظيفة هذا الجوهر وما يقوم به لان الانسان اذا ألهمه الله تعالى بشىء لم يك في ضميره فان هذا الالهام أتى من السماء من الخالق (سبحانه) بواسطة هذا الطائر . فانتقال الالهام من السماء الى النفس في أوقات مختلفة تبعاً لأعمال الانسان تشبه تنقل الطير وسرعة حركاته في التنقل من الوهاد الواطية الى قمم المحلات العالية وبالعكس فكان الاسم منطبقاً على حقيقة وظيفته العظيمة

وقد سبق وأوضحنا في الروح ان ارتباطها بكل شىء خارج عنها كالعقل والاحساس

وغيرها هو من جزئها العلوي المسمى بالنخاع المستطيل في النقطة المسماة شجرة الحياة وهي تقريبا في الجزء المتوسط من أعلا العنق الى ما تحته بقليل ولذلك يشير الله تعالى في القرآن العظيم الى هذه الحقيقة التي يثبتها علم الطب أيضا في الآية : « وكل انسان أزمانه طائر في عنقه » - فالطائر اذا مرتبط بالروح في هذا الجزء من الروح في العنق في نقطة تولد العقل وبه تتصل الالهامات الالهية الحققة الى الانسان فكمن أناس يلهون من الخالق سبحانه بأمور لم يسبق لهم درسها أو العلم بها ١١ - وهذه الالهامات لم تأت للانسان عفواً بلا نظام بل هي تابعة لنظام الله تعالى في العالم حسب أحوال الافراد أو الامم وأعمالها الخاصة .

أما سبب الالهام ففي الغالب هو لاحتمال ترك الانسان للعقل وعدم استعماله لآظهار الحقائق التي تنكشف له من قدرة الخالق (سبحانه) وما يجب له من العبودية - لان العقل وان كان يظهر للنفس كل حقيقة غير انه تحت مشيئته في الاستعمال فان شاءت النفس استعماله وان شاءت النفس تركه - ولاجل أن يتحوط الخالق سبحانه للنفس عن نتيجة أعمالها المختلفة التي هي حرة فيها وحتى لا يكون لها حجة عند الخالق سبحانه عند الحساب بالارتكان على أي سبب آخر جعل لها تعالى هذا الطائر علاوة على العقل ليلهمها من أول وهلة بنتيجة كل عمل صغيرا أو كبيرا من خير أو شر - . ومن جهة أخرى . فقد يرد للانسان ما يحمله ولا يمكنه الحكم فيه بصحة أو فساد الا بعد التجربة وطول التأمل لعدم سبق فحصه فالالهام يوضح للنفس ما فيه الضر او ما فيه النفع فيما ترغبه من أول وهلة .

ومع كل ذلك . فالانسان مازالت حريته محفوظة يفعل من الالهام ماشاء ويترك ماشاء فهو ليس بالامر الازامي للنفوس غير انه رسول حق اليها لا يجب الاستخفاف به .

قال تعالى : (قالوا انا تطيرنا بكم لنن أن لم تنتهوا لئلا نرجنكم ولیمسنكم منا عذاب أليم . - قالوا طائرکم معکم انن ذکرتم) أي بالالهام والشعور بسوء المنقلب فلم تبالوا به أيضا (بل أنتم قوم مسرفون) أي لا تبالون بأي منذر كان ظاهرا أو باطنا وقال تعالى أيضا في آية أخرى (قالوا اطيننا بك وبمن معك قال انما طائرکم عند الله) فهذه الآية الاخيرة تؤيد ما كان عليه الثوم من الاعتقاد الكاذب بالطيرة حيث ان الله تعالى ألهمهم بطائرهم الحق من عنده بضيق في صدورهم وهم عند ما كذبوا رسولهم وأظهر لهم تعالى سوء المنقلب الذي سيؤولون

اليه من تصميمهم على الكفر ومن جهلهم حقيقة الغرض من هذا الالهام الذي هو لهم أشبه بمنذر آخر عن سوء أعمالهم ومع كل ذلك لم يقتنعوا أيضا وذكروا الرسولهم حسب الخرافات التي كانوا يعتقدونها انهم متطيرون ومتشائمون في قلوبهم من شخصه حسب عوائدهم القديمة مع ان ذلك كذب واقتراء لان ذلك من الهام الله تعالى وحقهم يتشاءمون من نفس أعمالهم وعدم ايمانهم به اذ قال لهم قول الصدق : انما طائركم عند الله - أى ان هذا الالهام الردى الذي تشعرون به هو من الخالق سبحانه بسبب تكذيبكم وكفركم بحيث لو فرض وآمن هؤلاء القوم لشعروا في قوسهم بالارتياح وسلامة الضمير وانشرح الصدر وزادهم الله تعالى فضلا بدل هذه النعمة لو كانوا مؤمنين .

وعلى ذلك فالالهامات لا تأتي عفوا للنفس من الخالق سبحانه بلا سبب أو نظام حق بل تبعا لسيرة النفس الخاصة وما يريد الله تعالى أن يلهمها به تبعاً للعمل والوسط الذي تكون فيه والانسان نفسه يمكنه أن يحكم على ذوات أعماله ان كانت ترضى الخالق أو تفضيه من شعوره الذاتى الذي يلهم به عندما يؤدى أي عمل مهما كان - فكم من رجل يشعر بارتياح في صدره عندما يمد يده بالاحسان وكم من رجل يحصل له ألم في ضميره عندما يعمل جرمًا صغيرا أو كبيرا - ولنتأمل الى بعض قاتلى النفس ولننظر لهم ونسألهم وعما يؤخذهم في ضمائرهم ويزعجهم في منامهم عند غدوهم ورواحهم !! هل تلك أمور لا أصل لها ؟ كلا ... ان ذلك من الخالق سبحانه بواسطة الطائر فهو تعالى يلهم النفس عن كل عمل فيه التقوى أو كل عمل فيه الفساد والفجور « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها » وذلك لتعلم به النفس علاوة على العقل الى أي جهة وفي أي عمل يجب أن تسير بحريتها ... هل فيما يوجب لها توبيخ الضمير ويؤلمه أو فيما يشرح منها الصدر ويجعلها مطمئنة هادئة

وفي الغالب فان حكم الضمير أو الالهام أسرع من حكم العقل في الحصول على النتيجة - لان العقل لا يحكم الا اذا تأمل في الاسباب والمسببات والنتائج . - أما حكم الضمير أو الالهام من الطائر من الخالق سبحانه فهو وقتي وحكمه قطعى حق . فاذا فرض وعمل الانسان شيئاً يتخيل فيه الفائدة ووبخه الضمير عليه بعد تقاذه ثم بحث عنه بالعقل بتأمل واخلاص وجد أن العقل بعد فحصه يوافق الضمير أو الالهام تماما علي ضرره أو عدم فائدته .

اذل المؤكد : ان الطائر للنفس رسول خاص من الله الحق صادق . - وسنشبع الايضاح
عن ذلك في محل آخر .

(حرية الارادة والقرآن العظيم)

لا يخفى ان حرية الارادة التي هي أساس الوجود في هذه الحياة والتي بسببها منح
الله الانسان الامانة أو العقل والشعور على اختلافه هي الامر الوحيد المهم الذي قرر الله
تعالى وسبقت كلمته في عدم مساسه في المخلوق اثناء هذه الحياة حتى جعل سبحانه نظام
العالم ونظام علاقة الانسان مع غيره أيضا ان لا تأثير عليها مطلقا « اللهم الا اذا أراد المخلوق
استسلام نفسه لغيره ولو كان الانسان للحجر » فهذا شيء لا ينافي هذه الحرية بل يؤيدها -
ولذا نرى آيات الله تعالى القرآنية كلها مبنية على التحفظ على هذا الأساس الثابت حتى
لا تمر آية واحدة من غير ان يشير الى هذا المبدأ العظيم . من ذلك قوله تعالى : (ولو شاء
ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم) فهي تؤيد
ان علة الخلق في هذه الحياة هي منحهم هذه الحرية المذكورة . - فان قول الله تعالى
(ولا يزالون مختلفين) اشارة الى انه يترك كلا باختياره يفعل ما يشاء بتمام حرية وانه تعالى
لا يمس هذه الحرية التي نشأ عنها هذا الخلاف بين الناس مادام قادرا ان يجعلهم متحدين
امة واحدة فهم لا يزالون على ذلك مختلفين لان منحهم الحرية أمر قد تقرر ويستحيل رد
كلمة الله تعالى في أمر حق هو العلة الوحيدة في الوجود الخالي حتى قال تعالى في الآية
تأييدا لذلك : (ولذلك خلقهم) أي ان الغرض العام من الخلقة هو منح المخلوقات هذه
الحرية ليختار كل ما شاء فيختلفون ان شاؤا ويتحدون ان شاؤا فللاتحاد نظام أساسه الايمان
به تعالى وحده والاختلاف نظام أساسه عدم الايمان والكفر (فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر) وان هذا النظام وحده هو اللائق لكمال الخلقة الانسانية من جهة ولكمال الوهية
خالقها من جهة اخرى .

وأما قول الله تعالى (ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة) اشارة للانسان بان قرار
الله تعالى في عدم مساس الحرية « الا اذا اقتضاه النظام العام » لا ياجئه الى التفكير بان قدرة
الله تعالى تعجز عن تساوي الناس جميعا في هذه الحياة . . . كلا (وربك على كل شيء قدير)

بل هو قادر على مساواتهم ولو شاء لفعل ولكنه تعالى لا يفعل وان يفعل الا بحق ولاجل ان تتذكر النفس التي لا تتفكر في علة هذا الخلاف مع وجود الله تعالى بان قدره الله تعالى ارفع من ان يتوهم فيها العجز في شيء ما .

واما قوله تعالى : (الا من رحم ربك) فهو اشارة للنفوس لمبدأ آخر حق غير مبدأ الحرية . — اذ من ضمن نظامه الحسن الذي جعله تعالى بينه وبين عباده بعد ان منحهم تلك الحرية ليعبدونه أو يشكروه أو يكفرون به ان جعل نفسه تعالى رئيساً وولياً خاصاً لسكل من اختار بحريته الايمان به تعالى (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات) فيهديه الى الصراط المستقيم بهذا الايمان (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم) ترغيباً للنفوس في اقامة هذا الواجب السهل الذي هو كل الغرض من هذه الحياة واشارة الى انه تعالى لا يريد غير الرحمة فقط للجميع (ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين) . — فالقائم بالشكر في هذه الحياة يريح ضميره ويزيده الله تعالى هدي (ويزيد الله الذين اهتدوا هدي) ورحمة وتآلفاً مع غيره من المؤمنين فيكون هذا التآلف والمحبة من الله تعالى رمزاً على الرحمة . اذ لا يخفى ان الاتحاد والوئام بين الناس هي من أكبر الرحمات لمن تأمل في متاعب الحياة ولكن هذا لا يكون الا بالايمان بالله تعالى بمطلق حرية النفس وانه كلما زاد الخلاف والتنافر بين الناس كان علامة عدم الايمان الخالص له من الاكثرين فقول الله تعالى (الا من رحم ربك) لا يقصد بها انه تعالى تعمد اخلاف اناس ورحمة آخرين بلا سبب ... كلا ... بل ان جميع الخلق عنده سواء ولكنه تعالى يشير جملة واحدة الى النظام الذي جعله بينه وبين عباده من اختصاص نفسه تعالى بالرحمة والهداية لمن أرادها بحريته وايمانه « ان علينا للهدى » وان كلمته تعالى سبقت قبل ايجاد العالم في لزوم حرية الارادة لجميع الخلق لاداء الايمان بها الذي هو الغرض من الخلقة . وانه تعالى يستحيل ان يقضى باخلاف بين الناس في هذه الحياة فان ما جعله في نفوسهم كاف كفاية تامة للاتحاد بين انفسهم والوئام والرحمة لو أرادوا ذلك بايمانهم (ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما هم فيه مختلفون) وهو تعالى يزيد بنفسه هداية من اراد بنفسه الهداية

والايمان من الناس ترغيبا للجميع في الرجوع اليه تعالى . — ولعدم مساسه تعالى حرية الاراده كان السبب في ارسال الرسل والانبياء الى الناس ونزول الكتب السموية أيضا . — كل ذلك رحمة فقط وزيادة في الرحمة على بني الانسان (وما أرسلناك الا رحمة للعالمين) وان جمال الخلقة في النفوس والعقول البشرية كاف لاداء السلام والرحمة بين الجميع ولكن ذلك متوقف على ما في ضمائرهم الشخصية وايمانهم وانهم بكل مايجب عليهم يشعرون ويعلمون ولكنهم بانفسهم يتعامون ولا يعملون ولذا قال تعالى : (ولذلك خلقهم) أى لهذا النظام بضرورة حفظ الحرية للجميع كانت علة الخلق في هذه الحياة بحق تام وعدل مطلق

ولرب انسان يقول مستفهما . . . ما حظ الله تعالى ان يختلف الناس فيما بينهم ثم يعذبهم ولا يرحمهم ؟ وما هو حظه تعالى من العبادة اذالم يعبدوه أو يشكروه ؟ ... فنقول : أما اختلاف الناس فالله تعالى لم يمنحهم تلك الحرية لغرض الاختلاف نفسه بل للايمان والشكر الذي هو طريق النفوس الفطرى فانقلبوا بتلك الحرية الى الكفر بأنفسهم فتركهم الله تعالى في اختلافهم ليس لغرض الاختلاف نفسه بل لضرورة بقائهم احرارا في نفوسهم علمهم يرجون بانفسهم أيضا بهذه الحرية الى طريقهم الفطرى الاول فيما بقي من حياتهم

أما العبادة فالله تعالى مستغن عنها كلية (ان الله غني عن العالمين) غير أنها أمر واجب بين خالق رحيم ومخلوق عاجز يتطلب استنشاق الكمال من النعم التي أحاطه بها الخالق — وان كمال قدرة الله تعالى في خلقه ووحدته في الالهية يجعل مخلوقا كالانسان بمثل هذا الجمال والعقل وبعد ان نقله من حالة تشبه العدم في بدء نشأته الى هذا الوضع الكامل ثم يريد ان يجعله في الحياة المقبلة أرفع بكثير من هذه الحياة تستوجب ان يقدم له تعالى كلمة شكر بسيطة وسهلة تمام الحرية لقيمة لها عنده تعالى غير كونها واجبة فقط (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون) — فما اخص رحمة هذا الخالق الكريم ... اذ كلمة شكر له بحرية واخلاص تعتبر ثمنا لنعم أبدية لاتزول وكمالا لاحد له فلا تعلم نفس مأخفي لهم من قرة أعين) . — وما أغلى قيمة هذا الانسان الكامل العاقل ان كفر وأنكر هذا الواجب

السهل الحق اذا التقي فقط في قرار الجحيم
وبذلك نفهم من الآية السالفة ما يأتي (ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة) أي
يضطروهم بقدرته الخاصة الى حالتهم الفطرية من الاتحاد بالايمان بدل الاختلاف لانه على
كل شيء قدير (ولا يزالون مختلفين) أي بعدم ايمانهم واخلاصهم بمطلق حريتهم التي
منحهم الله تعالى بها وسبقت كلمته في عدم مساسها لانها الحق (الا من رحم ربك) أي
ممن آمن بالله منهم واخلص واهتدى بحريته المذكورة (ولذلك خلقهم) أي لغرض منحهم
تلك الحرية الحقه ليقوموا بها بتمام العبودية خلقوا وأوجدتهم في هذا العالم فلا سبيل الى
اضطرارهم بالقدره في هذه الحياة لجعلهم امة واحدة مؤمنة ان لم يريدوا هذا الايمان بأنفسهم
أما كل آيات القرآن العظيم بلا استثناء فهي تشير الى هذا المبدأ ولكن ذكر باقي
نظام الله تعالى في الخلق مع هذا المبدأ في بعض آيات قرآنيه كالجمله (الا من رحم ربك)
التي التزمنا بإيضاح الغرض منها الآن مما يجعل بعض التباس في افهام قليلي التأمل والامعان
الذين يتمسكون بالاعتقادات القديمة الباطلة من اختصاص الله تعالى بالرحمة لاناس دون
آخرين بلا سبب . - فنحن نذكر هنا بعض ما يؤيد موضوع (حرية الارادة) وما يجب
من الايضاحات لمبادئ أخرى تتركه ليدكر في موضعه منعا للارتباك في التعبير وسهولة
فهم موضوع واحد بعد الآخر

فمن ذلك قول الله تعالى « يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم »
فهذا الامر بالعبادة دليل على حرية الناس في عدم العبادة . فهو تعالى يأمرهم بها رحمة عليهم
لا يلزمهم بها الزاما . بل لعل هذا يؤثر عند بعض الراغبين في العبادة فيكون لهم كزاجر
عن عدم العبادة ان تركوها فينالون بها الرحمة . وهو أمر يليق لمن له الكمال المطلق . بحيث
اذا فرض ولم يعبد الله أحد مطلقا فان ذلك لا يهيمه مطلقا وهو في امكانهم ولم يمنعهم الله
تعالى عن تنفيذه كالأية « واذا تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي
لشديد . وقال موسى ان تكفروا أتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد » فقول
الله تعالى ان تكفروا أتم ومن في الارض . دليل يظهر حرية الارادة وان هذا
الكفر العام من أهل الارض ممكن حصوله برغبتهم الشخصية حسب حرية الارادة التي

أراد الله تعالى أن لا يمسه في هذه الحياة — ومن ذلك قول الله تعالى أيضا « أم تريدون أن تسئلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل » فلا يخفى أن قوله تعالى « أم تريدون أن تسئلوا رسولكم كما سئل موسى » هو: أن يقولوا له أرنا الله جهرة وان هذا السؤال لا يريد الله تعالى لانه قرر احتجابه المطلق في هذه الحياة عن البصائر لحكم ثابتة يستحيل اختراقها وأولها « حرية الإرادة » فهي في الانسان وذات الله العلية أمران لا يجتمعان مطلقا بسبب « كمال الله المطلق » وقد أوضحنا العلة فيما سبق — فكان سؤالهم هذا لو أرادوه يضاد الغرض من خلقهم ولأن ما خلقه تعالى في نفوسهم كاف للاعتراف بعدم جوازه مطلقا . وان سؤالهم هذا دال على التعتك والكفر ليس الا . فلا يمنعه الله تعالى عن طلب شيء تنيجته اختراق نظامه الحق ولكنهم في الحقيقة يضرون أنفسهم وما يشعرون .

أما قول الله تعالى « ومن يتبدل الكفر بالإيمان » دليل واضح على أن هذا التبديل لا يكون الا بمطلق الحرية وعدم الضغط الى أى الجهتين وفيه مطلق الخيار .

ومن ذلك قوله تعالى « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » فهي تدل على اعلان التسابق للخلق الى الاحسان وحرية الاقدام عليه لمن أراد مضاعفة هذا الاحسان لنفسه بعد الاقدام عليه — ومن ذلك قوله تعالى أيضا « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » — فعدم لا كراه في الدين يدل على وجود الحرية التامة في الناس عموما وهم الذين نزل الدين لاجلهم فكل يختار ما يشاء ويريد حسب رغبته الذاتية — ومن ذلك قوله تعالى « قال يا قوم أرأيت ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نزلكموها وأنتم لها كارهون ! » فهذا يدل على حرية الإرادة أيضا وعدم الالتزام في القبول . ومن ذلك « ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تحقوها وثاثوها الفقراء فهو خير لكم » فابداء الصدقات واخفائها وتصريح ذلك من الله تعالى نفسه مما يدل على تصريحه تعالى لوجود حرية الإرادة في الانسان وابداءه تعالى للاخير لم يك إلا للترغيب فيما يؤول الى الفائدة الاكثر فعلم من يتصدق يتبعها بحريته الشخصية أيضا .

ومن ذلك : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا

نشارك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأننا مسلمون»
 فامر الله تعالى لاهل الكتاب لهذه الدعوة مما يدل صريحاً من الله تعالى على جواز قبولها
 وادعائهم بها وهي أمر لم يعلموه قبل ان تصل اليهم دعوته والا لو علم الله تعالى انهم لن
 يذعنوا لها ما كان ارسل رسولا ولا كان لزوم الى هذا الطلب والامر — ثم ان قبولهم هذا
 الطلب واحتمال عدم قبوله في قوله تعالى «فان تولوا» مما يدل على التصريح بحرية الارادة
 في عدم الازعان أو العكس .

ومن ذلك : أيضا «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم» فهذا يدل على حرية
 الارادة في القتل وذكر هذه الآية لم يك الا اعلاناً وانذاراً لمن رغب بنفسه قتل النفس
 أو التتجى عن هذا العلم الذميم بمطابق حريته الشخصية

ومن ذلك قوله تعالى : «ولو انهم أقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم
 لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» وهو أمر يستعد الله تعالى لحدوثه بمجرد اقامة
 التوراة والانجيل على حقائقهما الاصلية ويمنع ضده ولكن تمسكهم بحريتهم الشخصية في
 عدم اقامتهما وهي الحرية التي ملكهم الله تعالى لها في يدهم في هذه الحياة بمطابق ارادته مما
 جعل الله تعالى يجازيهم أيضا بما هم فيه بلا تغيير حالتهم التي كانوا عليها .

ومن ذلك قوله : «وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع
 القوم الصالحين»

فهذا التصريح وهو قولهم وما لنا لا نؤمن بالله مما يدل على الاعتراف بان حرية الارادة
 لا تضغط عليها من أي جهة كانت وان اختيار الانسان للايمان أو الكفر متوقف على ذاته
 وان الله تعالى لا يمنع ايمان أي شخص بل هو يريد لكل انسان ولكن بتمام حريته
 ويستدل على ذلك أيضا من قوله تعالى : «سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا
 ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا .
 قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان أنتم الا تخرصون»

فهؤلاء الذين أشركوا بالله تعالى في هذه الحياة سيحتجون يوم القيامة من غير ان
 يقبل منهم بان قدرة الله تعالى في هذه الحياة وقت شركهم كانت أعظم لتردعهم عن هذا

الشرك الذي أوقعوا أنفسهم فيه وهي حجة من جهل أو تجاهل نظام الله تعالى في الخلق والغرض من خلقه وأنكر نفسه الذاتيه لان حرية الانسان في الايمان أو الكفر أمر بديهي يلمس باليد لا يحتاج الى اثبات . - فكما ان الاعتراف بوجود الخالق سبحانه وتعالى أمر فطري في كل نفس لا يحتاج الى كثرة برهان فان حرية الارادة في الانسان هي بمثل هذه البدهاة وعلمتها تحتاج الى التفكير الذاتي الممكن حصوله بمطلق ارادة الانسان الحرة في التفكير وعنده . -

فاذا تفكر الانسان علم وتأكد أن الله تعالى حقا قد سبقت كلمته في عدم مساسه حرية أي شخص كان في هذه الحياة والتي لولا ذلك ما كان لزوم للخلق ولا كان الخلق حقا . بل كان أشبه باللعب أكثر منه الى الحقيقة . - ولذلك كان شرك أولئك المشركين بالله تعالى في الآية السالفة لم يك الا بعلم ونتيجة علموا بها مما في أنفسهم وضأرهم من عقل والهام وان الفطرة تشع من سوء النتيجة من الشرك ومن الجزآت الخارجية التي يرسلها الله تعالى تباعاً في هذه الحياة لردع النفس المشركة رحمة عليهم من سوء النتيجة الختامية في الآخرة لو استمروا على هذا الشرك الذي هو ظلم لا تقسمهم عظيم

ومن ذلك قوله تعالى : « واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون » فقول الله تعالى انه لا يأمر بالفحشاء وتبرئة نفسه من تهمة أوائك الفاسقين مما يدل على مطلق حريتهم في عمل الفحشاء ثم مطلق حريتهم في نفس القول بنسبة أمر الفحشاء الى الله تعالى . - وكما ان الله المطلق لا يليق له هذه النسبة كما لا يليق له الامر بالفحشاء فهو تعالى خلقهم ليختار كل ما يشاء وليعلم نتيجة اختيارهم بعد اقدامهم على ما يختارون . - ومن ذلك أيضا قوله تعالى (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله انحلوا به وتولوا وهم معرضون . فاعقبهم نقابا في قلوبهم الي يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون »

فتعهد الانسان لله تعالى وهو فقير مؤمن بالصدقة على الفقراء اذا أغناه الله هو لمطلق حريته فبعد أن يعطيه الله تعالى كما أراد ينقلب من الاخلاص الى الكفر وينكث بالعهد

السابق الذى تعهده لله تعالى وهو فقير وما ذلك الا لانه حر الارادة في نفسه. والله تعالى بمجرد عطائه طلباته الاولى لا يكون ذلك سببا في أن يقيد حريته في عدم الانقلاب والنكوث وهى الحرية التى سبقت كلمته تعالى بعدم مساسها مطلقا وليس بعد ذلك دليل على ثبوتها - وبمثل هذه الآية بالضبط قول الله تعالى : « واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضره » فهذا دليل على حرية الارادة أيضا لاداء الغرض العام من الخلقة وليعلم الله بها ما يختاره كل انسان وتقلبه المختلف « وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين » ولتكون رحمته تعالى موزعة على الخلق بالحق والعدل . فانه لولا كمال الله المطلق ما أوجد الخلق ولو لا كمال الله المطلق ما أتم الخلق بهذا الوضع المحكم . ولو لا كمال الله المطلق ما كان خضوع الانسان لله بحريته أمرا واجبا . ولو لا كمال الله المطلق ما كان توزيع الرحمة بحسب قيام كل بهذا الواجب جهدا لاستطاعة « من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلنافسهم يمهدون » ولو لا كمال الله المطلق ما منح المخلوق الرحمة لمجرد المنة والعطاء وانه تعالى مستغن بالكلية عن عبادة المخلوق لو لا انها واجبة عليه ذاتيا وهو تعالى لا يحب الكفر لا لانه يهيمه بل لانه يوجب الحرمان من الرحمة فهو تعالى يهيمه منح الرحمة ويرضيه الشكر أيضا لان الشكر ينفعه بل لانه الواجب المؤدى لصب الرحمة التى يريد لها لكل فرد بلا استثناء « ان تكفروا فان الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لکم »

وما يدل على حرية الارادة كآيات السالفة أيضا قوله تعالى : « واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من أصحاب النار »

ومن ذلك أيضا : « وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا الى أجل قريب نجب دعوتك وتتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال » وهذا يدل على أن متبع الكفر في هذه الحياة يمكنه استبداله بتمام حريته بالإيمان والاستقامة لان تقديم هذا التعهد يوم القيامة حق لظهور الحقيقة وقتها من كل وجه . - ومنه أيضا قوله تعالى : « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا بخرصون »

فاعترض الله تعالى على ادعائهم بقولهم « ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون » لم يك
 الا لكونه تعالى منحهم حرية الارادة التي كان يمكنهم بها عبادته تعالى دون ان يمنهم بل
 ويساعدهم لادائها ان ارادوها وحجتهم بقدرة الله تعالى في امكانه ان يرجعهم بالقوة قهرا
 عن عبادته ما عبدوه شركا حجة ساقطة لانهم بذلك ينكرون كل ما في نفوسهم واعترافا
 بزيادة كفرهم أيضا فانه لولا الوهية الله تعالى وكمال المطاق ما منح تلك الحرية لاحد ولا
 كانت سبقت كلمته تعالى بلزومها . بل لولاها ما كان الخلق حقا بل كان أشبه بالامراض الزائد
 الذي لا لزوم لوجوده . ومن ذلك قوله تعالى أيضا (انا هديناه السبيل اما شاكرًا واما
 كفورًا) . ومعنى ذلك هو خلق الله تعالى للانسان بشكل كامل لا يحتاج الى النقص
 ووضع بنظام به يمكنه اختيار ما يحب ويشاء . فاما ان يشكر فبنفسه وحرية حسب نظام
 خلقته واما ان يكفر حسب ذلك أيضا وفي كلا الحالتين يشعر بالواجب ويعلم بالنتيجة أولاً
 فأولاً وانذار الله تعالى له بان تكون الآخرة مطابقة لهذه الحياة حسب عمله هو من باب
 الرحمة ليسلك الطريق الذي يرغب تحمل نتائجها على عاتقه (ومن كان في هذه أعمى فهو
 في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) . - وكفى الانسان تنبيها أوامر الله الكثيرة المؤيدة لما
 نشير اليه كما في قوله تعالى : (فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى . وأما
 من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى » . فكل ذلك يشير بلا
 جدال الى الحرية المطلقة التي منحها الله تعالى للانسان ليختار في هذه الحياة ما يشاء ان الله
 عزيز حكيم .

ومع كل ما تقدم فان مع حرية الارادة السالفة قد جعل الله تعالى أيضا بازائها
 (الجزاء) للخلق حسب اختيارهم الشخصي وهذا الجزاء هو بالطبع بارادة الله الحق وعمله
 الذاتي العادل . ونضرب لذلك مثلاً لتقريب الفهم :

رجل أراد ان يقتل اخاه لثروته وتخيّل له انه بعد قتله يأخذ أمواله ويتمتع بها ويعيش
 فرحاً مسروراً لا رقيب عليه فيعمل كذا ويأخذ كذا فهذه مثلاً ارادة من
 ارادات بعض الناس تحصل كثيراً من الاشرار . ولكن نظام الله تعالى العام هو فوق
 هذه الاغراض الخبيثة . فاذا فرض وتم هذا العمل الوحشي المنكر فجزاء الله تعالى

لا يبعد ان يكون الانتقام منه بالقتل أيضا قبل حصوله على بغيته من التمتع . أو يحتمل ان لم تره عين رقيب ان يصيبه الله تعالى بداء عضال يصرف فيه تلك الاموال المحرمة من غير ان يستفيد منها بشيء ما غير الآلام المحزنة والجحيم في الآخرة . - فوان كان الانسان يريد وله « الحرية » في كل عمل . غير ان الله تعالى أيضا له الرقابة (ان الله كان عليكم رقيباً) بنظام خاص للحكم العدل بين الجميع حتى لا يكون العالم فوضى ولحفظ حقوق الضعيف من القوي والمظلوم من الظالم وهكذا وان اختصاص الله تعالى باعطاء كل حسب نيته (انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى) من الطيب والخيث وتحويل الامور لمحاذاة كل بالعدل حسب ما يريد ويعمل لا تؤيد مطلقا ان حرية الانسان تتقيد احيانا على نوع ما الا لغرض حفظ النظام العام بين الخلق فقط وتنفيذ الجزاء العدل على الانسان عن كل عمل خيرا أو شرا وان تصور الانسان في عدم عدل الله تعالى أو تقييد ارادته بأي صورة ما بلا سبب أمر لا يطليق للخالق الحق سبحانه ولو كشف الله تعالى لنا الغطاء عن الغيب لعلمنا انه تعالى يعطينا من كل ما نريده أو نسأله فيه : (وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) نعم — اننا لانعلم كل نظام الله الخاص بين عباده من حيث كيفية المراقبة أو الجزاء عن كل عمل . ولكننا نذكر أمورا محسوسة تجري في العالم يحكم بعداتها العقل وحسن النظام العام في العالم مما يؤيده القرآن الحكيم . ونقصد ان نظهر ان نظام الله هذا في الجزاء وان كان فوق الجميع (وما تجزون الا ما كنتم تعملون) غير انه لا لغرض منع حرية الارادة بل لاقامة العدل بين الناس « وهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير » حسب اعمالهم المختلفة اذ هو خير الحاكمين لذلك كانت حرية الارادة في المخلوق ملازم لها الجزاء من الخالق وهو يقبها دائما وسنشرح الايضاح عن ذلك في محل آخر . -

﴿ الفتنة ﴾

ان ثبوت حرية الارادة للمخلوق في هذه الحياة من الامور التي كثر البحث فيها بين علماء الاسلام ولم ينكشف لهم غبار حقائقها للآن . وسنرى بثبوت هذا المبدأ في مباحثنا ان اكثر العلماء من المسلمين السابقين خلطوا في الدين خلطا كبيرا . - بل

سنوضح بهذا المبدأ ما يجب ان تسير به الامة الاسلامية الى الامام بعد هذا الرقاد الطويل . بل بهذا المبدأ سيعرف أغلب ماغض عن الابصار في القرآن العظيم الى الآن . - كيف ان الامة الاسلامية تركت هذا المبدأ الاساسى بحيث لو كانت على خطته الحق الى الآن لكانت الارض بشكل غير شكلها الحالى - وبالطبع لابالغ اذا قلت ان هذا المبدأ الحق الذى لا شك فيه سيجب انقلاب الافكار القديمة الحاملة والاعتقادات الوهمية عند المسلمين ليظهر الحق من الباطل وليكون الحق هو السائد الى الأبد ومن المؤكد ان هذا لا يظهر بالبرهان الا بطرقنا امثال المواضيع السابقة البيئية ومطابقتها للقرآن العظيم الذى هو اس الدين حتى لا كون مبتدعا شيئاً جديداً فى الدين أو قولاً غير واضح فى القرآن المجيد .

فاذا علمنا بلا شك ان الله تعالى خلق الانسان بتمام استقلاله الذاتى وبحريته المطلقة وانه تعالى رقيب عليه بالنظام الدستورى الذى أوضحنا بعضاً منه . فملك الحرية الممنوحة له طبعاً ليست الا ليعلم الله من الانسان أحد أمرين : الايمان أو الكفر كما تقدم فى بيان الغرض منها . فكل مايتبع اعمال الانسان من مقاصد مختلفة واعمال متعددة وأحوال متنوعة فى الحياة بخلاف هذين القصدين لم تك الا مواهب كماله لازمة للحياة لتيجتها العامة الوصول الى أحد النقطتين المذكورتين السالفتين فى ختام رواية الحياة القصيرة وفى اثباتها أيضاً . - ولذلك كان من لوازم حسن نظام الله الدستورى ان يجعل للانسان فى حياته نقطة عند ما يصل اليها وجب امتنانه فى قوة خياره الى أحد النقطتين المذكورتين امتحاناً يكون فيه فصل الخطاب ليتأيد فى أحدهما بنفسه وحرية فاما الى الكفر وأما الى الايمان . - واذا أردنا سهولة فهم هذا القصد فان ذلك فى الحقيقة أشبه بالتلميذ الذى يدرس كثيراً من العلوم ويمكث زمناً معلوماً يشغل بها بقصد ان يتعين فى خدمة ما أوفى دائرة معلومه بها يتمتع بنتيجة تعلمه بالمكسب الحلال والفخر الجميل فمن الواجب قبل تعيينه خصوصاً اذا كان معه كثيرون من أمثاله أن يعمل الامتحان بينهم ليعلم به درجات كل منهم حسب اجتهاده . - فبالامتحان المذكور تظهر اذا درجة كل فرد فى كل علم تناوله فان مضى الامتحان تناول الشهادة الدالة على درجته وان لم يمض الامتحان وسقط فيه رجوع القهقرى

وكأنه ماتعب وما عمل شيئاً فكذلك الله تعالى جعل هذا الامتحان الحتمى الواجب ضمن نظامه الدستورى في العالم لنضيف بهذا الامتحان برهاناً جديداً يؤيد المبدأ الحق الذى نحن سائرون فى تأييده فى الغرض . من المخلوقات وأسباب خلقها كما هو موضح فى القرآن العظيم تمام الايضاح .

ومن تأمل فى هذا التقدير وجده بحق تام لارجعة فيه وعدل مطابق لا يشوبه الانتقاد فان نعم الآخرة شئ هائل فوق التصور ويجب ان يكون مقدم الشكر لله تعالى بحريته فى هذه الحياة مثبتاً من الايمان والاخلاص لامتزعا (وهو الذى أخرجكم من بطون امهاتكم لتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلاً ما تشكرون) فبالايمان وحده سيكون انسان ممتعا فى الجنة الى الابد وبدونه سيكون انسان آخر منغصا فى شقاء الجحيم الى الابد مع ان الاثنين فى نظر الله تعالى فى هذه الحياة قبل الاختلاف واحد (كان الناس امة واحدة فاختلوا) ورحمته على الاثنين بدرجة واحدة

فأمر هذه الفتنة أو التجربة أو الامتحان مما يؤيد حتماً قوة الخيار الموجودة فى الانسان علاوة على ما أثبتناه من الشواهد السالفة . — بل بهذه الفتنة يؤيد الله تعالى فى القرآن هذه الحقيقة وهى تمام حرية الانسان المطلقة فى هذه الحياة . — بل تؤيد أيضاً كيف يمكنه عمل الوسائل بنفسه باستقلال مطلق لاداء اعماله حسنة دائماً للتثبت فى هذا الامتحان أو الفتنة كما يتثبت التلميذ المجتهد طول زمن الدراسة ليكون الامتحان فى الختام سهلاً عليه مع تأكده من فوزه على جميع الاقران . — فالتثبت فى الايمان طول حياته والذي يعمل كل الوسائل لتأييده لا يكون كغيره الذى ترك نفسه وتهاون . والتلميذ الذى يلعب طول السنة ثم عند الامتحان يعمل مجهودات كثيرة لترفع درجته ربما سقط لان بضاعته قليلة عن المجد المجتهد طول السنة كما ان هؤلاء ايضا لا يتساويان بمن تعلم درسه ثم ترك المدرسة باهوائه بلا امتحان غير مبال بالحرمان من كل شئ فى المستقبل ليلقى بنفسه فى هاوية الجهل ولا يعلم بنتائجها الوخيمة

فبالفتنة أو الامتحان يعلم الله تعالى مركز الانسان من قوة الثبات فيما تحصل عليه من الايمان ولذا قال تعالى : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون . ولقد

فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » . هذه آية من القرآن الكريم لم تذكر عبثاً ولا اعتراضاً فيها وبغيرها يتأكد المطالع مما تؤيده من لزوم الفتنة أو الامتحان من الله تعالى للمؤمن . ولولا ان الله تعالى خلق الانسان مستقلاً وبتمام حرية لما حتم على المؤمن الفتنة المذكورة التي هي أشبه بالامتحان كما سبق . فبالفتنة يعلم الله تعالى مقدار ثبوت المؤمن من الايمان وبالفتنة يعلم الله تعالى بخلل المتقون بالايمان وكذبه مما لم يكن يعلمه منه لولاها . وبذلك الفتنة يكون كشف النقاب عن الحقيقة المقصودة من الثبات في الايمان . — فمن شواهد القرآن العظيم على ذلك أيضاً ايمان قوم موسى عليه السلام فانهم كانوا ضعفاء الايمان بسبب ما ظهر منهم في عبادة العجل بعد الايمان بالله تعالى بمجرد أن تركهم نبيهم . ومن الآية الآتية نعلم صحة هذا الامر الواجب حصوله مع كل المؤمنين بحسب الوسط الذي هم فيه بطرق متنوعة فقال تعالى : « وما أعجلك عن قومك يا موسى . قال هم أولاء على أثري وعجلت اليك رب لترضى . قال فانا قد فتنا قومك من بعدك (لان الفتنة أمر لازم) وأضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً اطفال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي . قالوا ما أخلفنا . وعدك بملكنا وملكنا وولكننا حملنا أوزار من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا الحكم واله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع اليهم قولاً ولا يملك لهم ضرراً ولا تفعا . واقد قال لهم هرون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمرى قالوا لن نبرح عليه ما كفين حتى يرجع الينا موسى » هذا وان أمر الفتنة في الدين تحصل حسب الزمان والمكان واختلاف الاحوال في الامم والافراد والرسل . اذ الغرض من الجميع واحد وان تنوعت الاسباب قلت أو كثرت فهي لم تكن الا واسطة في الحصول على النتيجة العامة التي وضع الله الانسان عليها في الارض وخلقها في أحوال مختلفة لاداء الغرض منها وهو الايمان .

فمن ذلك مدة النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة فانه لما هاجر كان يستقبل أثناء الصلاة بيت المقدس ثم أمره الله تعالى بعد ذلك باستقبال القبلة التي كان يستقبلها قبل الهجرة وهي الكعبة . فعلم ذلك منه خلق كثير من الذين آمنوا بالله وبه وتأملوا في هذا الانقلاب

والتردد فشكوا في الحال في ايمانهم واطاعتهم له وخصوصاً كان فريق من اليهود الذين آمنوا به يتوجهون عند الصلاة الى بيت المقدس أولاً كشريعة موسى عليه السلام . ولما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوجه في الصلاة الى بيت المقدس مثلهم فرحوا بذلك وآمنوا به وعندما صدع بالامر الاخير بترك هذه القبلة الى استقبال الكعبة تخلخلوا في الحال في ايمانهم حتى ارتد أكثرهم بالثاني عن الاسلام . ولكن جعل الله تعالى هذا الانقلاب بأمره بقصد الفتنة أو الامتحان المحتم فإذاه على من آمن بحسب ظروف الاحوال ليعلم الله تعالى منه المتثبت في الايمان من غيره ويعلم أيضاً من يتبع النبي في كل أوامره ونواهيه بحسب حريته الشخصية ولذا قال تعالى : « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها (أى قبل الحجر) وهى الكعبة) الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة : أى على اليهود الذين آمنوا بالنبي وكانوا يستقبلون بيت المقدس قبل رسالته) الا على الذين هدى الله (أى الذين تثبتوا جيداً في الايمان من أولئك اليهود وغيرهم فاهتدوا وثبتهم الله تعالى في الهداية كما اختارواهم انفسهم حسب المبادئ السالفة بحريتهم ولم يزغهم هذا الانقلاب) وما كان الله (أى يقصد بذلك) ليضيع ايمانكم (أى بمثل هذا الارتداد عن الايمان من فتنة هذا الانقلاب والتغيير في التوجه الى القبلة بل كان غرضه وقصده ثباتكم في الفتنة على الايمان ليزيدكم رحمة) ان الله بالناس لرؤوف رحيم) لانه تعالى يرغب الايمان للجميع اذ فيه وبه كل الرحمة ولكن بلزوم تفاظ النظام العام الذى سنه لجميع البشر على اختلاف الرسل ومنه هذه الفتنة فانها الحق الذى يعترف به العقل وبها يعلم الله تعالى هل الانسان يشبث في الايمان الى النهاية أو يتخلخل من أقل تأثير !

ومن وسائل الافتتان أيضاً الخوف في المعيشة أو الجوع في الحرب أو المجاعة الانسانية أو هلاك الزرع أو الموت على تنوعه وهى أمور تعترض أكثر المخلوقات في الحياة يومياً كقوله تعالى : ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين . — ومن الفتنة أيضاً تفرق الدرجات في الرزق وغيره فربما تجد غنيا فاسقا عديم الايمان كثير الرزق والخيرات والاموال وآخر مؤمناً مخلصاً فقيراً أو متوسطاً فالفقير الاكثر ايماناً ربما يفتتن بحالة الغنى ويتغيط في نفسه من الله تعالى بسبب هذا الفرق

فيضعف إيمانه مع أن الإيمان والتثبت فيه أحسن عاقبة من الأموال عند الله في الدنيا والآخرة
 إذ من المحتمل إذا ثبت الفقير على الإيمان وصبر ولم يقع في الفتنة بسبب كثرة أموال الغني
 الفاسق أن ينقلب الأمر ويصير الغني فقيرا في آنس الحالات والفقير غنيا ويكون بثباته
 على الإيمان مهما تقلب الحال أحسن مآلا بغناه في الدنيا علاوة على تمتعه بالإبدى المقبل ولذا
 قال تعالى في الآية : « وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا
 أليس الله بأعلم بالشاكرين » أي سواء كان غنيا أو فقيرا ومن المحتمل أن يكون الغني شاكرا
 وأفضل بكثير من الفقير الذي ربما كان فقره أيضا علة لمضايقته ليلتعد عن المحارم التي ينغمس
 فيها إذا اغتنى وليلتجأ من شدة الفقر إلى تذكر الله تعالى والالتجاء إليه فيهدى بالإيمان
 حتى يفرج عنه بعد أن يهذهبه الإيمان والهداية وتكون له السعادة المقبلة الأبدية وهي خير
 مما لو أمدده الله تعالى بالغنى فينهمك في الضلال حتى يؤول به إلى الجحيم فيكون الفقر له
 من الله تعالى بهذه الكيفية طريقا لتوصله إلى السعادة الروحية ولو أمكننا أن نكشف
 أحوال كل الناس الخصوصية وما في ضمير كل نحو خالقه من حيث الإيمان والكفر
 لاوضحنا الأسباب لكل إنسان عن علل أحواله سواء كان غنيا أو فقيرا ولقلنا له بنتجة
 مآله ولكن ذلك نظام عام حق وعدل من خالق رحيم يعرف كيف يسير نظامه على عباده
 بحيث يقربهم بقدر الامكان إلى الرحمة منها إلى الهلاك والعلم بضائر الأفراد وما تكنه
 صدورهم من خصائصه وحده اذ هو بكل شيء عليم وعليم بذات الصدور

ومن الفتنة وسوسة الشيطان للإنسان فانها لا تأثير لها مطلقا اذا تنحى عنها الانسان
 ولم يعمل بها كأنها لم تكن . ولذلك أمر الله تعالى الانسان في القرآن بالتمسك بالإيمان
 الذي يريده له وعدم الوقوع في فتنة وسوسة الشيطان كما وقع آدم عليه السلام في قوله
 تعالى : (يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة) فوسوسة الشيطان في
 الحقيقة لا تأثير لها مطلقا على إيمان الانسان أو أي خطأ بسيط يرتكبه الا اذا كان بارادة
 الانسان المستقلة وتمام حريته ولذلك ترك الله تعالى للشيطان تمام حريته في الوسوسة
 للإنسان بقدر ما يستطيع لانه مهما فعل لا تؤثر على الانسان بشيء مطلقا الا اذا اتبعها بتمام
 اختياره الذاتي « واستفرز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك

وشاركهم في الاموال والاولاد وعدمهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا» والله تعالى لم يترك الشيطان يوسوس للانسان بقدر المستطاع مع عدم فائدتها الا اذا اختارها الانسان ليس لقصد الايقاع بالانسان بقدر الامكان بل لتكون له كامتحان وفتنة تظهر لله تعالى من المتمسك من بنى الانسان بحقيقة الايمان فلا يتبعها باختياره ومن من بنى الانسان يتبعها لتؤدي به الى الكفر والخسران بتمام اختياره ولذا قال تعالى : (وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك منها وربك على كل شيء حفيظ) وقال تعالى أيضا (ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك) أى بتمام حرية وقال تعالى أيضا (وما كان لى عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم) فالشيطان سيؤنب من اتبعه يوم القيامة بقوة برهانه أيضا

وهو ان وسوسته لا تأثير لها ولا سلطان على ارادة الانسان الحرة مطلقا بل اذا اتبعها الانسان فيكون ذلك بتمام اختياره الذاتى فهو احق بلوم ذاته من ان يلوم الشيطان. — ومن الفتنة الاموال والاولاد أيضا كما فى قوله تعالى : (واعلموا انما أموالكم وأولادكم فتنة) . اذ من المحتمل ان يكون انسان عنده ذرية وكان مؤمنا مخلصا لله تعالى فاذا مات ذريته أو ذهبت أمواله بسبب عدل حق تحول باطنه نحو الله تعالى بالشك وبما ارتد من من غيظه عن الايمان الى الكفر . وانه لا يفعل ذلك الا من كان ايمانه ضعيفا متزعزعا فتكون الاموال والاولاد له بهذه الصورة كفتنة أو امتحان ليرى منه الله تعالى نقطة الفصل أما الثبات على الايمان الى النهاية أو الرجوع الى الكفران ولربما تفعل المصائب مع بعض الناس عكس ذلك فينقلب بعد المصيبة الى التضرع والايمان اذ لا يجب ان نفهم ان الغرض من الفتنة هى أمر فوق طاقة الانسان يصيبه الله تعالى به بلا حق . كلا . . . بل من حوادث حياة الانسان المختلفة ويكون النظام العام داعيا لاحد هذه انفتن بحق مطلق حسب أعمال الانسان واكتسابه الذاتى . — فقد يجازى بالىء لبعض أعمال سيئة اكتبها ومضت فيجازى بها فى وقت ربما تاه عن فكره سوء عمله أو ربما شرع فى عمل البر فيختبره الله تعالى ليرى منه الى أى درجة سيتمسك بعمل البر والتقوى مع ذلك الجزء المؤلم الذى يستحقه فيعترض على الخالق سبحانه ويضعف ايمانه لتوهمه انه لا يستحق

هذا الجزاء مع علمه في نفسه انه يعمل البر والتقوى وبذلك يكون هذا الجزاء الذي أصيب به بحق عن خطاء سابق تناساه كفتنه أو امتحان حتى اذا ثبت في الاخلاص والتقوى كان له الفوز العظيم

وقد يكتسب الانسان عمل الخير والتقوى ويستمر زمنا مخلصا لله تعالى وهو مازال فقيرا فاذا رأى غنيا كافرا أو فاسقا قد مد الله له الرزق فرمما يفتن به ويتحول باطنه الى الفجور بدل التقوى فيصيبه الله تعالى بالخير الذي هو جزاء عمله البر واخلاصه الاول ليمتحنه الله تعالى به وينتنته فيه ليرى منه الى أى درجة سيئس الظن بخالقه الذي كان له بالامس تقيا مخلصا فيكون العطاء والحرمات بقصد الامتحان اللازم وقوعه على كل نفس حسب ظروف أحوالها وعلى كل حال فالله تعالى لم يعط هذا الانسان الا ما يستحقه من خير أو شر جزاء عادلا : « وما تجزون الا ما كنتم تعملون » ومن الفتنة أيضا في الدين . فتنة تصديق النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا عاما في كل ما يقوله وحيا عن أمر الله تعالى في الكتاب وذلك كالاسراء به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصي . فان كثيرا من ضعفاء الايمان بالله تعالى وقدرته على كل شيء يعتقدون المحال في ذلك ويقولون انها أوهام خرافيه بل يقولون كيف يسري به ليلاب هذه الصفة مع هذا البعد الشاسع فيكون ذلك فتنة للناس ليظهر المثبت بالايمان وبكل ما يقوله الله والرسول ممن يكذبه ويحيد عن السراط المستقيم ولذا قال تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس » أى لا اختبار ايمانهم في التصديق العام واذا أردنا ان نحصر أسباب الفتنة لقلنا ان أى حادث أو أي شيء في العالم قد يكون فيه للانسان فتنة فتلك الحياة لم تك الا لغرض اختبار هذا الانسان وغيره في نقطة الايمان بخالقه والشكر له باخلاص في تنوع أطوار الحياة . — ومن تأمل لا قوال الطبيعيين والماديين والدهريين والفلاسفة المخالفة آراؤهم لحقائق الدين وجميع الاديان المغايرة لدين الاسلام وأقوال المسلمين المختلفة وأعمالهم المتعددة واعتقاداتهم الخارجة عن الدين كل ذلك فتنة لمثل أولئك الافراد الذين متعهم الله بالعقل والحرية فيما يقولون ويفعلون وهم بانفسهم عن التفكير وراء الحق غافلون

وقد جعل الله تعالى وضع القرآن وآياته فتنة أيضا لان قليل الفهم والاخلاص لله

تعالى يتخيل له من بعض آياته نوع التضاد وعدم الاتحاد في المقصد كاختلاف بعض علماء الاسلام في كيفية اكتساب الانسان . مع ان الانسان لو تمنع جيدا لرآي من اتحاد كلام الله تعالى اتحادا محكما في أى مقصد مع عدم مخالفة أى آية لاخرى في موضوع واحد ما يدهشه من تلك المعانى السامية التى تعجز عنها البشر عجزا تاما . فبمثل ذلك يتثبت المخلص العاقل ويعلم الحق من تلك الآيات الباهرة . وبمثل ذلك يسير المضل بنفسه على أى آية يوافق ظاهرها . مبتغاه من الضلال فتكون له فتنة بسبب ذلك لاختياره الباطل عن الحق الواضح . — اذ من المحتمل ان يفهم انسان من القرآن آيات ويحملها على غير قصدها من الحقائق الظاهرة والتثبت من الاخلاص لله تعالى فيهمى في الضلال بسوء افكاره واوهامه ولا يهتدى الى الابد . ولذا نقول ان كل مسلم اذا طالع آية ورآى من معناها انها مخالفة لما في نفسه من الحقائق البديهية الواضحة فليعلم ان مقصده منها بعيدا . ولقد وقعت الامة الاسلامية على اختلافها من بدء نشأتها بعد الاربعة الخلفاء الراشدين تقريبا الى الآن في جميع الفتن المتنوعة وكان أولها فتنة القرآن العظيم « وان أدري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين » فالقرآن ليس له الا تفسير واحد وليس له الا معنى واحد وليس له جملة معان أو تفاسير مختلفة متنوعة وان اختيار افراد الامة الاسلامية على اختلافها للآراء المختلفة عن كل غرض في القرآن تقريبا هو عين الفتنة وكل الفتنة . — فتشتت بذلك الآراء والاقوال والاعتقادات والافهام حتى انقسمت الامة الآن انقسامات متعددة شذرا مذكرا لانهاية له والحقيقة ان القرآن العظيم له قصد واحد ثابت لا يتغير وان تشعبت الآراء ولا ابالغ اذا قلت ان افتتان الامة الاسلامية بالقرآن هو سبب انقسامها وضعفها واضمحلالها وضلالها في تيه الاوهام وما ذلك الا لان أغلب الافراد مازالوا بمقاصده يتخبطون وبما في الكتاب من النور لا يعقلون . - ونظرا لسنة الترقى الثابتة في العالم كان من اللازم الرجوع في مثل تلك الاحوال الى « مؤتمر اسلامي عام » يكون قراره فصل الخطاب في امثال هذه الاختلافات القديمة المؤلمة والخرافات المستحدثة التي كانت سببا في تلالشي أغلب الامم . — وقد أنزل الله القرآن رحمة لما فيه من النور الهادي الى أجل الطرق وأحسنها استقامة . ولكن الامة الاسلامية بالعكس جعلته نقمة على نفسها من فتنها به مما لم يردده الله تعالى

لها مطلقا . ولو استمروا على ذلك ل زادوا في الضلال والانقسام الى يوم القيامة ولكانوا أكثر الامم مسؤولية امام الخالق القاهر الذى لا يحابى أمة على أخرى « بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره » وانهم فى امكانهم الخلاص من فتنة هذا القرآن الحكيم باخلاصهم اذا أعاروه نظرة تعقل جديدة صحيحة . « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولو الالباب . »

فقول الله تعالى « وما يعلم تأويله الا الله » أى تأويله كله بحقيقة الاحوال تماما تأويلا كمن يرى شيئا واضحا رأى العين فان الله تعالى يخبر فيه عن الامم الماضية والاحوال المستقبلية عن يوم القيامة ونتائج العامة فكل هذه الحقائق بتشخيصها الذاتى الاصلى لا يعلمه أحد طبعاً الا الله تعالى . (والراسخون فى العلم) أى الذين يرون الحقائق التى فى نفوسهم وبين أيديهم مطابقة لما جاء به القرآن العظيم تماما ويقيسون بهذه الحقائق ما أخبر به الله تعالى عن الامم الماضية والاحوال المقبلة فيرون تمام الانطباق انه محتم حصوله بسبب ما عندهم من العلم وان كانوا لا ينظرون المستقبل بأعينهم كما يعلمه الله تعالى تماما . ولكنهم بتمكنهم من العلوم بالكيفية المذكورة مما يجعلهم كأنهم يعلمون بكل ما يذكره القرآن مهما تشابهت الآيات فانهم يعرفون حقيقة مراميها الجلية فتجعلهم يتثبتون زيادة فى الايمان لمطابقتها لعلمهم الصحيح تمام الانطباق (يقولون آمنا به) بسبب علمهم (كل من عند ربنا) أى حق لا تضاد فيه ولا اختلاف فى الفهم ولا شبهة (وما يذكر) أى هذه الملحوظات التى يوضحها القرآن للحذر من الوقوع فى الفتنة (الا أولو الالباب) أى المؤمنون المخاصون الذين يعقلون . ومن الفتنة للناس عند بعثة النبي ونزول القرآن ما كان يلقيه الشيطان بالوسوسة للنبي فيقوله لفظا ثم يحوه الله تعالى فى الحال بحقيقة الوحى ويكون ما ألقاه الشيطان فتنة للمتدخل فى الايمان بالنبي والقرآن كقوله تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا نطقى الى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين لى شقاق بعيد

وليعلم الذين أوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهاد الذين آمنوا الى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتهم عذاب يوم عقيم .) فالفتنة تقريبا تلحق كل شيء كما تقدم والكل يرمى الى غرض واحد هو علة وجود الانسان في هذه الحياة ليعلم الله تعالى المثبت في الايمان بتمام حريته واستقلاله الذاتي من عدمه . ومن الفتنة ما يصيب الانسان من الاذي بلا سبب غير كونه ينتصر للحق والفضيلة ويعمل الواجب الذي يتأكد منه ومن فوائده . وذلك أشبه بالموثوق الذي يدعو الناس الى الاسلام للخالق فيؤذونه لجهلهم بسبب ذلك فيغضب في نفسه ان شاء ويقول كيف أدعو الناس بالحسنى الى دين الله الحق والله يجعلهم يوذونني ولا يردعهم بقدرته مع انه لا ذنب لي غير تأييد كلماته وأوامر دينه . وان شاء زادت الاذية ايماننا بالله وتثبتنا في تأييد كلماته ودينه ان عقل فتكون اذية الناس له في هذه الحالة وترك الله تعالى لهم يعملونها ضده فتنة أو امتحانا له من الله تعالى ليعلم الله بها الى أي مقدار من الثبات يتمسك بالاخلاص والايمان العظيم . « ما كان الله لينذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب » ومن اطلع على التواريخ علم كيف يعامل الله الناس جميعا بشكل واحد ونظام ثابت فلينظر مثلا الى مشاهير الرجال من المخترعين كيف يكدون ويدأبون ويذوقون التعب الوانا حتى ينكشف لهم شيء من بصيص نور اختراع مفيد .

ثم لننظر الى عظماء الرجال من زعماء الامم الراقية السعيدة كيف هم يثبتون الى النهاية في المطالبة بأمور طبيعية حقه وعادله ممن ينكرها عليهم وكيف هم ينتصرون من الله في الختام (وما النصر الا من عند الله) فهذا تاريخ الحكم الدستوري في البلاد الانكليزية وكيف يجنون منه شهد التمتع الى الآن ثم تاريخ الحكم الجمهوري في البلاد الفرنسية والامريكية وكيف نالوا به رحيق السعادة والكمال . فكل ذلك نال فيه مؤسسوه الذين تأكدوا من فوائده الجمة أشد الاتعاب والالام وتلك الاوصاف ليست لهم جزاء من الله تعالى بل هي فتنة حتى اذا ثبتوا في الحصول على ما فيه سعادة البشر ورحمة الخالق كان لهم منه النصر المؤكد والفوز في الختام .

ثم لننظر الى مكتشف امريكا (كريستوف كولمب) وكيف قاسى من الاهوال والالام

التعذيب والتعب والغربة وهو مازال يجد ويكد حتى اكتشف قارة صارت في هذا الزمن منبع العلم والمدنية والاكتشافات الجليلة وان ثباته في العمل للوصول الى حقيقة يعلمها اذاه لان يحوز هذه الشهرة وهذا الاسم الخلد

ولو أردنا ان تثبت مشاهير الرجال في صدر الاسلام الذين حازوا قصب المجد والفخر بثباتهم أو الذين تثبتوا من غيرهم على مبداء مفيد يعلمونه ويريدون ظهوره لضاق بنا المقام والتواريخ على اختلافها لم تك الا مرآة لمن تثبت في الاعمال الجليلة وذاق الام الشدائد لتأييد الحق والفضيلة والمجد ممن كان منهم كالرماد الذي يتبعثر لاقل تأثير . — فهذه الالام المتنوعة التي يقاسيها الرجال للوصول الى غرض حق شريف لم تك لهم من الله تعالى جزاء لهم لحسن اعمالهم . كلا . بل هي فتنة لهم ليعلم الله تعالى بها مقدار ثباتهم فيها . اذ كل عمل شريف عام في الارض اساسه الايمان بالله تعالى والله يعلم اذا استمروا على الثبات فيه كان لهم منه بقدرته النصر المؤكد والمستقبل العظيم

ومن تأمل لبعض افراد الاوروبيين النوايا وما يفعلونه الآن نعلم منهم كيف ان أحدهم اذا نظر بمرآة فكره الى أمر عام مفيد للبشر كيف يثبت فيه الى النهاية بتمام حريته واختياره حتى يناله أوجعوت في ثباته وما ذلك الا لانهم علموا هذه الحقائق الالهية ممن سبقهم بالتجارب العملية . حتى صارت عند العقلاء منهم كقاعدة ثابتة طبيعية اذا غيمت عليهم سحب الآلام والمعارضة وعدم الظفر كهنوا كهن النار حتى اذا انقضت الغيوم عادوا لاعمالهم المحيطة بثبات لا يتزعزع . — فافراد العالم في نظر الله تعالى واحد وما الاعمال العامة المفيدة للبشر في نظر الله الواحد ايضا مهما تنوعت ومهما كان وسطها وفاعلها فالعمل الصالح عنوان الايمان وان الآلام التي يقاسونها لنوال غرض شريف حق هي فتنة لهم من الله تعالى ليعلم بها منهم مقدار ثباتهم فيها ليجازيهم بها أحسن الجزاء مع علمهم بالتجارب أيضا نصرهم المؤكد حتى اذا ماتوا كان لاعمالهم أثرا لا يمحوه الدهر

وهؤلاء الاوروبيين لم يقرؤوا القرآن مثلنا ولم يعلموا ان فيه مبداء شريفا حقا كهذا ولكنهم ساروا في العمل الصالح في الطريق الطبيعي الذي تؤيده نفوسهم وعقولهم بحق ورزاقه ومثل هذا لا يخالف القرآن مطلقا لان الله تعالى يقول عن القرآن انه دين الفطرة

(فطرة الله التي فطر الناس عليها) أى الدين المؤسسة مبادئه على ما جبلت عليه المخلوقات في وضعها الطبيعي من يد الخالق اذا استعملت مواهبها الذاتية بحريتها الممنوحة لها بحق وتعقل تام . بل قال تعالى أيضا ان ما في هذا القرآن من مثل تلك المبادئ العالية الحكيمة الخفية عن كثيرين ستظهرها مكنونات الانفس وتجاربها في تاريخ العالم لتتطبق على ما في القرآن تماما على ممر الدهور والزمن كما في الآية (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق) واذا تركنا هؤلاء القوم جانبا وتأملنا لاعمال الرسل الكرام جميعا نجد انهم تمسكوا بهذا المبدأ ثأ كدهم من الايمان العظيم بالله . فهما أساء لهم القوم ولو أدى ذلك الى قتل بعضهم لا يتنازلون عن بث الحقائق الروحية وحث الناس على اختلافها بالايمان والعمل الصالح المفيد كما في الآية : (حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين) . فقول الله تعالى (حتى اذا استيأس الرسل) أى من بث الحقائق على آخر طاقاتهم البشرية . (وظنوا انهم قد كذبوا) بسبب ان الله تعالى لا يدفع عنهم أذى ومقاومة المعارضين ليعلم منهم مقدار ثباتهم في الدعوة الى الله المكلفين منه بادائها وفي آن واحد ليعلم مقدار جحود الناس بهم الى النهاية (جاءهم نصرنا) أى المضمون حصوله بلا شك لمن طالب بالحق مهما نال من التعب أو طالت عليه المدة كما انه بالعكس يستحيل انتصار من ينتصر للباطل مهما كانت قوته الالهية (ولا يرد بأسنا) أي في الختام بعد هذا العناء واليأس من النصر (عن القوم المجرمين) المستحقين انتقام الله العادل . وبعض من المؤمنين المخلصين يلتبث عليهم الامر اثناء الفتنة فيكون ذلك داعيا للشك في ايمانهم ولربما اذا تتبعوا خطوات الشيطان بحريتهم ترجعهم تلك الفتنة القهقرى لتخليهم ان الله تعالى يصيبهم بها بلا حق فيقولون ما هي ذنوبنا التي أدت الى ما يصيبنا به الخالق من تلك الآلام مع ان ذلك يكون لهم من الله تعالى فتنة لاختبارهم في شدة تمسكهم بالايمان الى النهاية من عدمه كما يعرف ذلك من الآية : (ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أؤذي في الله) أى أؤذي بسبب عمله الصالح العام الذي لم يقصد به الاوجه الله تعالى (جعل فتنة الناس) أى التي قرر الله تعالى عملها مع الناس لامتحانهم وليعلم بها منهم مقدار ثباتهم في الايمان والاخلاص (كعذاب الله) أى كالعذاب الذي يجازى به الله تعالى

عباده لسوء أعمالهم مع ان ذلك فرق كبير وبون شاسع بين اصابة الله تعالى للمؤمن بقصد الفتنة واصابته للناس بالجزاء لسوء أعمالهم (ولئن جاءهم نصر من ربك) أى نوالهم كل ماينمنونه فى الختام بعد عذاب هذه الفتنة التى قبلوا حقيقة الغرض منها وجعلوها كعذاب الله عن السيئات بلا نصر ومكافئة فى الختام (ليقولن انا كنا معكم) أى يدعون باطلا بانهم ثبتوا فى الاخلاص فى سراء الايمان وضراء الفتنة (اوليس الله باعلم بما فى صدور العالمين) أى افهم يجهلون ان الله تعالى لا يعلم الشك الذى خالط قلوبهم من توهمهم بتساوى العذاب بالفتنة من غير فائدة ختاميه .

ومن الامم الذين تقلبوا فى الفتن وسقطوا فيها ولم يثبتوا فى الاخلاص بنوا اسرائيل اذ يقول الله تعالى عنهم : (وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون)

وبتضح لنا من الآيات الكثيرة السالفة ومما أوضحناه فى مقدمة هذا الباب حقيقة النظام والكيفية التى رسمها الله تعالى فى معاملة عباده مما يوضحه القرآن العظيم من أمر هذه الفتنة التى هى كما مر أشبه بامتحان ليختبر الله تعالى بها مقدار ثبات الانسان على الايمان بمطابق حريته واستقلاله الذاتى وانها تؤيد هذا المبدأ الحق (مبدأ استقلال النفس الذاتى وحريتها المطلقة فى الخيار) مما لا يمكن لاحد نكرانه مطلقا بالعقل والبداهة والقرآن وفى ذلك ذكرى للمؤمنين . اهـ

القضاء والقدر

اذا تأمل العاقل لاي عمل عام فى الارض مما يعمل به بنو الانسان مهما كان لوجده نظاما مايسير عليه وذلك كنظام الحكومات مشلا على اختلافها والشركات المتنوعة أو المدارس أو الجمعيات أو ... او ... فكل عمل عمومى لا بد له من نظام خاص يسير عليه اشبه بقانون اذلولا ذلك لا تقلب كل شىء الى حالة القوضى لعدم وجود دستور يركن اليه أو نظام يلتجأ الى أسلوبه . وهو ما نرى لزومه فى أى ادارة فى العالم وان تنوعت المنظمات من حيث صحتها وفسادها اذ ضرورة النظام موجودة على كل حال .

فمثلا... الحكومة.. تجسد فيها نظاما يختص برئيسها الاكبر ثم برؤسياه حسب درجاتهم ثم بمرتباتهم وأعمالهم وسيرهم ومعاشاتهم وكيفية أعمالهم... الخ... وكذا المدارس فتجد لها نظاما خاصا لادارتها منها مايتعلق بالرئيس ومنها مايتعلق بمن هم دونه ومنها مايتعلق بالاساتذة ومنها مايتعلق بالتلاميذ وعلاقة هؤلاء باساتذتهم وكيفية اقامتهم وتدريبهم وامتحانهم و... الخ مما لايمكننا تعداده ولولا هذه النظمات ووجودها وتحديثها ووجوب تنفيذ السير بمقتضاها لانمحي شئ يسمى حكومه ولا نمحي شئ يسمى مدرسه وهكذا فالنظام اساس كل عمل في العالم

واذا كانت المخلوقات في معاملاتها الشخصية لا بد لها من نظام خاص في أى عمل فهل لايجب ان يكون الخالق الذى خلق هذا العالم وما فيه له نظام عام أيضا على الجميع؟

ولكن يجب ان نتبصر بالعقل في الفرق بين نظام الخالق والمخلوق من كل وجوهه بما يليق لكل من الطرفين... فالحكومات مثلا ماتكونت الا بالتدريج على ممر الدهور حتى ترقى وتدرج وتصل لها قوانينها ثابتة تقريبا لا تتغير الا بمقتضى الاحوال وطبقا للاختيار ولو فرض وتوجه جماعة متمدون بقانون من احدى الحكومات المتعددة وادخله على قوم لا يعرفون النظام كالبدو في الجبال ومرنوهم عليه تدريجيا فلا يلبثون حتى تلبسهم حلة الحكومة النظامية كالحكومة التى اقتبس منها هذا القانون . — وعلى ذلك فالقوانين والنظمات الانسانية لم تتواجد في يد الانسان عفوا بل تواجدت بالتعليم على ممر الزمن حتى يتقن الانسان من كثرة تجاربه انها الا ليق لنظام الاعمال التى يرغب ادارتها على تنوعها الكثير . — ولكن..... هل يجوز ان يكون نظام الله تعالى بمثل ذلك؟ .. أى يكون بعد الاختبار والتجربة؟... الجواب... كلا طبعاً... لانه تعالى اوجد كل شئ بمطلق قدرته وعلمه حيث لم يكن... فلا يجب ولا يليق ان نقول انه تعالى يختبر سير المخلوقات حتى يسن لها نظاما عاما يسيرها عليه ويعاملها به بل الا ليق الذى يستوجبه العقل واللائق لكماله المطلق ان يكون من تكون هذه قدرته فى الخلق والواجب له كل كمال ان يسن نظام الخلق الذى يسيرهم عليه قبل ان يوجد لهم فعلا فى الوجود لانه بالطبع كما خلقهم

الجلال والكمال حتى لا يذكر اسمه تعالى بازاء النقيصة بسبب حرية المخلوق في هذه الحياة فكيف لا يتقرر احتجاب الله تعالى المطلق في نظام الخالق وذاته العلية تتعالى عن كل مساس ولو بالخيال ...

ومن تلك النظمات الدستورية اختصاصه تعالى « بالهداية » كقوله تعالى « ان علينا للهدى » شرطاً مع حفظ الشرط المقدس وهو : « حرية الارادة » في المخلوق وذلك لان الله تعالى يعلم تقاب الضمائر وما فيها من أول وهلة فان كان شخص يعمل بنفسه وحرية الى الهداية وطرق بابها فאלله سبحانه يفتح له طريقها ويظهر له ما جهله ليتوصل الى الهداية التي أرادها بنفسه « ويزيد الله الذين اهتدوا هدى » ولانه تعالى أيضا لا يهدى من لم يرغب الهداية ولا يريد لها لنفسه « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم » فهو تعالى : « لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ولان الانسان لا يمكنه أن يهدي نفسه أو يهدي ضالا غيره اذا لم يرد الهداية « وما أنت بهاد العمى عن ضلاتهم » مهما فعل ولان الله تعالى باختصاصه بذلك يتجسم للمخلوق وجوب وحدته في الالهية المطلقة الحق والرحمة مما يكون اعترافه بهما أداء للغرض الذي خلق من أجله.

ومنها أن يعطى سبحانه كل مخلوق ما شاء أن يطلب ولكن بنظام يليق لرحمة الخالق كقوله تعالى : « وآتاكم من كل ما سألتموه » وكقوله تعالى « فمن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها » وكقوله تعالى : « كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا » . - ولكن كثير من الناس يفتنون ويشكون في ان الله تعالى لا يجيب طلبهم لاحتمال وقوعهم في ضد ما طلبوا . - وما دروا أن ألوهية الخالق سبحانه لا تقضي بسماع الدعاء من القلب قبل تتميمه على اللسان واجابة الطلب في الحال فقط بل تقضي أيضا أن يكون تنفيذ الطلب في وقت ما يشاء الخالق سبحانه بنظام حق يليق اكبرياء الله تعالى من حيث كونه الها حقا . - وذلك لان سرعة عطاء المسئول للسائل بلا توان تدل على صغار نفس المسئول . وهذا لا يليق لكمال الله المطلق الذي سبق وقلنا انه أساس لكل نظام فهو تعالى يعطى كل شيء بنظام لمطلق الرحمة . - وفي الغالب فان طلبات الانسان من الخالق سبحانه قد تأتي في أوقات تكون فيها قد تاهت من

الذاكرة أو يكون غيرها ألزم منها وذلك لعدم انقطاع الطلب وليدوم الرجاء والدعاء الذي هو الغرض من وجودنا . — وهذا النظام حتى مطلق لأن نظام الغرض من وجودنا في العالم مبني على التجربة والفتنة بالنع والعطاء ليعلم الله سبحانه من الحالتين معا من الشاكر منا ومن الكافر . — ولنضرب لذلك مثلاً فرضياً لتقريب الفهم : افرض انك طلبت من والدك جزءاً من الخبز فبدل الخبز أعطاك الماء فاشكره على الماء الذي أعطاه لك لأنه لا ينسى الخبز وهو يعلم أن الماء ضروري لما طلبت من الخبز ولازم له . وقد أولك الماء أولاً ليختبر احساسك في الشكر أو الكفر لا لغرض المنع البات من الخبز بل لهذا الاختبار . وبعد أن طال عليك أمد الخبز بما أعطاك من ماء أولاً اشتاقت نفسك للحوم فطلبتها منه فأمدك بالخبز بدل اللحوم لنفس الغرض عينه . فإذا شكرته باخلاص على الخبز ونسيت تقريباً ما طلبت من اللحوم فهو لن ينسى ما طلبت منها بل يمدك بها أيضاً في وقت آخر يشبه وقت الماء والخبز . — فترى من ترتيب هذا النظام على هذه الكيفية ان والدك في الحقيقة يمدك بكل طلباتك بالتدرج وبالذقة من غير أن يؤخر لك شيئاً مطلقاً . — غير ان نظام عطاياه بهذه الكيفية هو لغرض الاختبار فقط . وفي آن واحد يكون حراً فيما يعطى ووقت ما يشاء بل ولا يلحقه الصغار كما لو أسرع بالتنفيذ والاجابة حالاً بعد الطاب . — فهكذا الخالق سبحانه فكل ما يدعوه الانسان بشيء يسمع منه ويجاب طلبه « أدعوني أستجب لكم » غير ان أساس المنع والعطاء مبني على درجة الاختبار في الكفر والايمان اللذين وجد المخلوق في هذه الحياة لاختيار أحدهما بتمام حريته مع نواله كل الطلبات الا ما كان منها مخلاً بالنظام أو مقرر عدم منحها في ظروف لعلاقات نظامية حقّة وعادلة أيضاً

واذا كان هذا النظام سائراً فيما يختص بطلبات الانسان من الخالق فان جزاء الله تعالى على ما يمنحه للعبد في نظير أعماله التي يعملها مبني على التجربة والفتنة أيضاً . فإذا أمد الله تعالى انساناً برزق لمطلق الرحمة ثم طغى هذا الانسان في الارض فأنه تعالى لا يجازيه في الحال انتقاماً من سوء أعماله بل يتركه وربما يزيد من الرزق ليفتنه به وليرى منه مع وجود عقله والهاماته وأوامر الله تعالى ونواهيها الى أي درجة من الكفر يصل (الله ينسب الرزق لمن يشاء ويقدر) وكالآية : (ولا يحسبن الذين كفروا انهم على لهم خير

يعلم ما يمكنهم ان يتقبلوا فيه . وهو ما كان وقد حصل . يثبت ذلك النظام الحق في القرآن العظيم قوله تعالى : (ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها) (أى نخلقها) ان ذلك على الله يسير .) فهذه الآية تؤيد لزوم هذا النظام ووجوده قبل ان يوجد الله الخلق سبحانه . . . وهو اللائق لعلمه الواسع المطلق .

وتلك النظمات التي كتبها الخالق في كتاب عنده هو المدعى في القرآن العظيم (بأم الكتاب) وليس الغرض منه التذكير عند السهو أو المراجعة عند النسيان . . . كلا . ان ذلك لا يليق لله تعالى لان له الكمال المطلق كما سبق . . . بل ليفهم المخلوق .. كيف ان الله تعالى القادر على كل شيء والعالم بكل أمر يفعل هذا النظام الدستوري الحق ويسير الخلق عليه بحسب تقاليبتهم المختلفة في الازمان الطويلة من بدء الخلقة الى الابدية لئلا كد في نفسه ويتيقن عدل الخالق المطلق العام على الجميع بوجود قانون عام وللزوم ان يتخذ الانسان لنفسه في كل عمل يرغب ادائه أو السير عليه نظاما أساسيا كما تفعل الحكومات الدستورية المنتظمة ومن ييدهم اعمالا عامة منتظمة ولتمجيد الخلق سبحانه على علمه المطلق الواسع لحصره كل شيء حدث وسيحدث في المستقبل وتلك النظمات المذكورة المتعلقة بالخالق والمخلوق المكتوبة في أم الكتاب المذكور قبل الخلق هي ما تسمى في الدين (بالقضاء والقدر) أو (القانون الالهى العام لدستورى) . وبالطبع يجب ان لا ننسى انه من اللازم ان يكون مبنيًا على أساس ثابت هو : (الوهية الخالق سبحانه وحده وعبودية سواه من المخلوقات) الذى هو الغرض الحق من وجودنا العام بقدرة الخالق

وان تلك النظمات الالهية بالطبع لاحد لها بالنسبة لنا ويميز كل مخلوق عن حصرها لانها عبارة عن علم الله تعالى المطابق فيما يختص بعلاقته بكل المخلوقات التي أوجدها غير ان ذلك لا يمنعنا عن ايضاح بعضها اذ القرآن العظيم يشتمل على ما في أم الكتاب فمنه يمكن للمجتهد ان يقتبس ما شاء فيما يتعلق بكل نظام في الارض والسماء طبقا لمعلومه الخاصة (والله يؤت الحكمة من يشاء) . . . ونحن نشير الى بعض النقاط المهمة التي تخص بنى الانسان خاصة فيما يتعلق بالفرض من وجودهم في هذا العالم وارتباطهم بالخالق وما يوضحه الله تعالى لهم لتسيم واجباتهم الخاصة كإشارة القرآن العظيم اذ ان ذلك هو ما يهم الانسان بالذات

فأول شيء في أم الكتاب هو بالطبع ما يختص بالخالق ثم ما يختص بال مخلوقات حسب درجاتهم لان النظمات الانسانية مبنية على ذلك من تقديم الرئيس على الرؤس وهو اللائق في العتل أيضا لان تكون عليه نظمات الخالق سبحانه في أم الكتاب فالعقل الانسان ان تعتمد الحق لا يخطا ولا يعنى وان كان الحكيم مجهولا

فمن هذه النظمات الدستورية بل أولها ما كان العلة الوحيدة في وجود الخلق الا وهو منح الله تعالى « الحرية » لكل مخلوق ليقدم لذاته العبودية والشكر بتمام الاختيار وهى الكلمة الاولى التى سبقت كل شيء كقوله تعالى (ولولا كلمة سبقت من ربك) أى في منح المخلوق « الحرية » فى هذه الحياة لانها الاساس المبني عليه أحقية وجود العالم ومافيه وبدونها كان العالم باطلا في وجوده .

ومنها « الرحمة » من الخالق على المخلوقات كما قال تعالى : « كتب على نفسه الرحمة » أي في أم الكتاب .

ومنها احتجاب الله المطلق في هذه الحياة عن كل المخلوقات بلا استثناء كقوله تعالى لموسى عليه السلام عند سؤاله : « رب أرني انظر اليك قل لن تراني » فقول الله تعالى لنبيه عليه السلام : « ان تراني » يفهم منه ان احتجاب الله تعالى عن المخلوق ليس خاصا بموسى عليه السلام . بل هو ذكر ليعلمه كل مخلوق ان ذلك عام على الجميع فى هذه الحياة بلا استثناء وسبب ذلك وجوب (كمال الله المطلق) أثناء حرية المخلوقات فى هذه الحياة — اذ مادام المخلوق بحريته فمن المحتمل ان تؤديه تلك الحرية الى تمثيل الخالق سبحانه بما لا يليق كفرا منه أو ان يتصور الخالق بكفره تصورا لا يليق . فاحتجاب الله المطلق تقرر بازاء حرية المخلوق ليس الا حفظا لكماله تعالى من المساس ولو بالخيال ولذا قال تعالى : (لا تدركه الابصار) أي العقول لنفس هذه العلة . — بل للزوم شدة التحفظ على كمال الخالق سبحانه أمر المؤمن ان لا يسب بلسانه من يكفر ويشرك بالخالق منعا لتعدى المشرك على سب الخالق سبحانه الذي يؤمن به المؤمن فقال تعالى : (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم)

وكل ذلك ذكره الله تعالى ليعين للمؤمن مقدار ما يجب أن يكون عليه الخالق من

وما بعدها - ومع ذلك فهو تعالى لا يجازى أحدا مطلقا ليحفظ النظام بين الآخرين بدون أن يستحق هذا الجزاء لشخصه ومن نفس عمله : « وما ربك بظلام للمبيد » وقال تعالى : « وما تجزون الا ما كنتم تعملون » وقال تعالى : « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » أي ان سبب السيئة شخص الانسان وعمله الذاتي بمطلق حريته . وبعض من الناس اذا جازاهم الله تعالى بخير قالوا هذا من الخالق فقط ولكنه تعالى يجازى المرتكب للسيء أيضا بكيفية ما في نظير ارتكابه أي اثم ردعاه عن التمادي في السيئات ولحفظ النظام الحق بين الجميع قال جل شأنه في الآية : « فان أصابهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان أصابهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله » فالذين نسبوا اصابة أنفسهم بالسيئات للنبي عليه السلام لم يفقهوا حقيقة اختصاص الله تعالى بجزاءه كافة الخلق على الخير والشر في آن واحد حتى قال تعالى بالتعميم ان كل جزاء يصيب المخلوق من خير أو شر هو من عند الله وحده فكما زاد الانسان من عمل الاحسان جازاه الله تعالى بالحسن أيضا وان عمل السيئات جازاه الله تعالى بالسيء أيضا حتى قال تعالى « قل كل من عند الله » أي كل جزاء عن أي عمل كان فبقدر العمل الذي يعمله الانسان بحريته يكون الجزاء أيضا وأن لا جزاء بلا عمل . - ويكتفى الحال الآن بذكر ما تقدم من بعض اختصاصات الله فيما يتعلق بهذا الموضوع ليذكر الباقي في مواضع أخرى غير انه تلاحظ لنا أن بعضا من الناس يخلطون بين العمل والجزاء والنظام المكتوب في أم الكتاب فيما يختص بتنفيذ الله تعالى له على عبادته حسب تنوع أعمالهم . فالبعض يتوهم أن الجزاء ما دام مكتوب في أم الكتاب فعمل الانسان الذي استوجب عنه الجزاء مكتوب لذات الانسان في أم الكتاب أيضا . ولكن هذا خطأ محض كبير . نعم ان الجزاء مكتوب مقابل للعمل الذي عمله هذا المتوهم المدعى ولكن ليس بالتخصيص لذاته بل هو عام عليه وعلى غيره أيضا . - وأصل اصابته بجزاء هذا العمل هو حريته الشخصية في أداء هذا العمل الذي استوجب مثل هذا الجزاء بحيث كان في امكانه أن يعمل عملا غيره وكان يرى جزاء غيره عادلا من الخالق سبحانه كان مكتوبا أيضا ويتنفذ جزؤه كدستور على كل من عمله من الناس بلا فارق بين هذا وذاك . حتى أن الانسان اذا عمل عملا وجازاه الله تعالى به ثم تاب عنه وارتجع الى غيره ثم عاد اليه

ثانيا من غير مبالاة بجزائه الاول أعاد الله تعالى عليه بالثاني نفس الجزاء الذى أصابه أولا بحيث اذا ارتجع عنه ثم عاد تكرر عليه الجزاء تكرر رجوعه الى ما علم انه علة جزائه وذلك كقصه بنى اسرائيل فى القرآن عندما سلط الله تعالى عليهم أعداءهم أول مرة من سوء أعمالهم ثم تاب الله عليهم ثم رجعوا الى سوء أعمالهم فأعاد الكرة عليهم بالثاني بنفس هذا الجزاء كما فى الآية : « عسى ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا » ومما ثبت هذا المبدأ الدستورى قول الله تعالى أيضا : « ان تنهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد » وكذا قوله تعالى : « قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين » أى سنة الامم البائدة المالكه فانه من صمم منهم على الكفر والفساد فى الارض وعدم الاصلاح فجزاؤه الانتقام بالاضمحلال والزوال من الارض وهى سنة واحدة تجرى على جميع الامم لا تخصيص فيها لامة دون أخرى بل باختيار كل أمة يتنفذ عليها قدر ما اختارته بحريتها.

والبعض من الناس ممن خمدت مداركهم يتوهم ويدعى أن الاعمال والجزاآت مكتوبة للشخص بالذات وان حريته وكل ما يعمل ويصاب به من حركات وسكنات لم يك الا شبه بتنفيذ ما هو مكتوب بحيث لو قرأ الانسان فى أم الكتاب قبل الخلق ما سيعمل وسيصاب به هذا الانسان بالذات لوجد أعماله وجزائه الذى أصابه فى هذه الحياة منطبقا عليها تمام الانطباق وكأن لا خيار له استقلالى فى شيء مطلقا

وهذا فكر تقشعر منه الابدان ويدل على تمام سخافة العقول التى تدعى به
لانه لا دليل له فى القرآن العظيم مطلقا ولا فى النفس ولا فى العالم الا فى الخيالات الوهمية الكاذبة . . . اذ يكفى للدلالة على تكذيب هذا الوهم من أول وهلة انعدام الغرض من الوجود بل انعدام الفائدة من أوامر الله تعالى ونواهيه وارسال الرسل ونزول القرآن الحكيم و ولصار الوجود باطلا يستحق العدم بلاأسف بسيط

بل ذلك يؤيد نسبة اللهو واللعب للخالق سبحانه وهى نسبة لا تليق لكماله الحق لمن تأمل لتتأج هذا الوهم الكاذب . . . مع ان البدهة تكذبه وان الله تعالى يتنزه عن كل أمر لا يؤل به الى الكمال والعدل المطلق

لا أنفسهم انما نعلي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين» وكقصة قارون في القرآن العظيم أيضا وهي: «ن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين . واتبع فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين . قل انما أوتيته على علم عندي أولم يعلم ان الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون . فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقل الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون . فخنسنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين . وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله ييسر للرزق لمن يشاء من عباده . يقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون .» —

وبالعكس . فقد يحتمل ان يكون انسان مؤمنا بالخالق سبحانه ومخلصا وقلبه واعماله طاهرة ولكن آلامه الوحيدة في الحياة هو فقره وصد باب الرزق من ان يلمس يده مع كثرة سعيه . فالله تعالى لا يمدده بكل طلباته في الحال ليري منه الى أى درجة من الايمان يتمسك وهو في حالة الفقر . — وذلك لان الغرض من الحياة هو هذا النظام والفتنة في الجزآت بوضع هذا محل ذلك مع عدم الظلم : « ما كان الله لينذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب » . — ومن المحتمل أيضا اذا ارتد هذا المؤمن عن ايمانه وكفر بالله تعالى ان يمدده تعالى بالرزق فتنة له أيضا ليري منه الى أى درجة من الشك بالخالق يصل مع ان الله تعالى يحازيه بكل أعماله بالدقة فيجوز ان يمدده بجزاء أعماله الصالحة عند ما يتقلب في السوء ومن جهة اخرى يجوز ان يحازيه ببعض ذنوبه الماضية عندما يتقلب من العمل السيء الى العمل الصالح والاستقامة مع عدم جزائه زيادة عما يستحق » وما تجزون الا ما كنتم تعملون » فتكون اصابته على كل حال فتنة له وامتحانا ليري منه الثبات أو الرجوع عما هو فيه على الحالتين . — وبالطبع فان كل شيء له درجة معلومة

لا يتعداها . والله تعالى في نظامه على الخلق راعى ما يكون لهم فيه الرحمة في الحياة المقبلة الابدية « تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة » وان كان في تنفيذ هذا النظام الحق شيء من تأفف البعض بلا حق بما يتساءلون عن علته وأسبابه احيانا لجهلهم ايضاح الله تعالى لهم كل سبب عن خير أو شر يصابون به مع ان علة كتم السبب شرط من أول شروط الاختبار في الثبات على الايمان من عدمه فكتمه كان لازما وحقا أيضا « وما كان الله ليطأكم على الغيب ان الله بالناس لرؤف رحيم » ولذلك قال تعالى أيضا : « كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون »

ومن نظام الله تعالى الدستوري اختصاصه بمنح الخيرات لمطلق الرحمة (وسنوضح كيفية ذلك في باب آخر) لانه تعالى بصفته الآله الخالق كل شيء فلا يصح ان يشترك معه مخلوق في مد شيء من الخيرات الا باذنه لان المخلوق نفسه محتاج للخالق في حفظ حياته وكل متعلقاته فكان كذلك نظام منح الخيرات للخالق مختصا بالخالق وحده اذ هو البق وأوجب ولان الخير هو كل طلب المخلوق ورأئده في الحياة . فاختصاص الله تعالى بمنحه حق لوجوب التجاء المخلوق اليه تعالى في كل وقت لظهور العبودية أو الشكر الذي هو الغرض من الحياة مما يكون نتيجته زيادة الرحمة . قال تعالى لظهار هذا التخصيص : « بيدك الخير » وقال تعالى : (ما أصابك من حسنة فمن الله » تأييدا لذلك أيضا

ومنه : اختصاصه تعالى بجزاء الخلق جزاء عادلا على كل أعمالهم . اما لغرض حفظ النظام بينهم أو للرجوع عن اثم يرتكبونه أو لاي سبب آخر فالله تعالى في كل أعماله حق مطلق عادل لا يستحق الاحسن الظن لانه لا يوجد غيره من يعلم بكافة المخلوقات وكيفية أعمالها وما تكنه ضمائرهم فجدير ان يكون هو وحده القابض على زمام الادارة العامة ومراقبتها وحفظ النظام العام بين الجميع « وما يعلم جنود ربك الا هو »

كما ان المخلوقات وخصوصا بنوا الانسان با داموا أحرارا في أعمالهم لا بد من وجود نظام الهى يحفظ لسكل هذه الحرية حتى يؤدي كل عمله والغرض الذي وجد من أجله في هذه الحياة . — فاذا وجد رجل سافك للدماء فجنيته لا تطول الى حين بل جعل الله تعالى مثله نظاما وجزاء فالحسن والقاتل لا يتساويان أمام الحقيقة والعدالة الالهية في هذه الحياة

غير انى اعرف ان كثيرا من افراد الامة الاسلامية وعلمائها يتلقون هذا الاعتقاد بالقبول لتوهمهم انه في الدين . ويعتقدون ان مطلق التسليم به فرض وأمر واجب وذلك لعدم تفكيرهم باستقلال في أساس هذا الموضوع الهام . « أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والارض الا بالحق وأجل مسمى » بل لعدم بحثهم ولاحتكار فهم الدين من أفواه العلماء ولو على غير حقيقة قد ارتبكوا في فهم هذا الموضوع عدة قرون ارتباكا محزنا للنهاية . . . مع انك تجد أفكارهم وطبيعة ضمائرهم في حيرة دائمة واندهاش من هذه النظرية المعكوسة . وما ذلك الا لعدم تمكنهم من فحص حقيقة هذا الامر البديهي الذى احتارت فيه العقول مع سهولته السكينة وايضاحه بالقرآن العظيم في كل سورة وآية اذ الحقيقة التى لا ريب فيها ان كل شيء يعمل به الانسان مهما كان طيبا أو رديئا أو أى شيء يحصل في الارض والسماء مهما تنوع ومهما تقلب مكتوب مع نظامه وكيفية تنفيذه في ام الكتاب ولكن لا تخصيص فيه لاحد بالذات بحيث ان الانسان حر فيما يفعل وما يختار والله تعالى يمدده بالاصابه حسب النظام المسنون في أم الكتاب طبقا لما سير نفسه فيه بحريته وليس طبقا لما هو مكتوب له بالذات اذ لا شيء في أم الكتاب يخص انسانا بالذات قبل ان يختارها لنفسه بمطلق حريته غير انه اذا اختارها كان له جزاؤها وكانت له بالذات أيضا فتكتب له أو عليه في صحيفته الخصوصية ويتنقذ عليه النظام الذى يلحق مثل العمل الذى اقدم عليه بتمام اختياره .

وقد تشابه أفراد في اختيار عمل واحد فينفذ الله تعالى جزاءه على كل منها طبقا للقدر العام المكتوب في أم الكتاب عن مثل هذا العمل كما ينفذ القاضى مائة (كذا) من القانون على شخصين قد ارتكبا جناية واحدة في ظروف مختلفة كل منهما بمفرده فيقدر الجزاء ويعطيه لكل منهما طبقا لمادة واحدة أيضا ثابتة لا تتغير في القانون المذكور وان القرآن العظيم في قدر الله تعالى العام على الافراد والامم يؤيد تمام التأييد هذا المبدأ الحق في أغلب آياته الحكيمه كقصه شعيب عليه السلام عند ما أرسل رسولا من الله تعالى لاهل مدين في قوله : « ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى ان يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم يبعيدواستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربى

رحيم ودود . قالوا يا شعيب ما تفقه كثيرا مما تقول وانا لنريك فينا ضعيفا ولولا رهطك
لرجمناك وما أنت علينا بعزير . قال يا قوم ارهطى أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا
ان ربي بما تعملون محيط . ويا قوم اعملوا على مكاتكم انى عامل سوف تعلمون . من
يأتية عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارقبوا انى معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا
والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جائعين . كان
لم يغبوا فيها الا بعد المدين كما بعدت ثمود .) فيتضح للقارىء من الآيات السالفة ان الله
تعالى يذكر ان الرسول شعيب عليه السلام كان ينذرهم بتطبيق انتقام الله تعالى لهم وتقدير
الزوال عليهم من الارض اذا أصرروا نهائيا على ما هم فيه من الفساد فى الارض والكفر كما
أوقع نفس هذا الجزاء على غيرهم بالمثل تماما كقوم نوح وهود ولوط وصالح اذ بعد ان
وصل لهم هذا الانذار الحق أصرروا نهائيا على الكفر فاهلكتهم الصيحة وقيل فيهم : « فبعدا
لمدين كما بعدت ثمود » أى بنفس الجزاء السالف الذي وقع على الامم الاخرى وهو
الانتقام بالزوال من الارض بلا تغيير وان تواجد كل منهم فى وسط مخصوص فنتيجة
الاصابة بالقدر والجزاء واحدة

ولسهولة ايضاح هذا النظام وحصره فى الفكر على حقيقة ضرب مثلا فرضيا
لتقريب الافهام فقط وهو :

لنفرض ان ام الكتاب أشبهه بلا تمثيل نلوح الشطرنج المربع ومنقسما الى مربعات
كثيرة وكل مربع مكتوب فيه عمل ما من عمل الانسان أو أى مخلوق مهما تنوع ومهما
فرضه الفكر من طيب وخبيث وعلى أى كيفية وحالة كذا كل حدث يحدث وسيحدث
فى الارض والسماء مهما قلب فيه الفكر وفرضه على أى كيفية وحالة . — وبالطبع فان
هذه المربعات تكون بلاحد بالنسبة للمخلوق لانه لا يمكنه ان يحصر المخلوقات وتنوعها
وتقلباتها وأعمالها ولان كل مربع فيه عمل ما أو حدث ما واحد مع نتيجته — ولكنها بالبداية
محدودة ومعلومة بالنسبة للخالق سبحانه « لقد أحصاهم وعدهم عدا »

فالله تعالى فى هذا الموقف والحالة هذه يعلم بكل ما هو مكتوب فى ام الكتاب كما فى
اللوحة المقسم المفروض تماما — ثم لنفرض ان الانسان بعد ولادته مباشرة على حالة القطرة

الطاهرة النقية يبتدأ في السير على هذا اللوح اذ هو لابد ان يسير حسب حريته المقدسه الممنوحة له من الخالق (سبحانه) فسيره على هذه المربعات هو نفس سيره وتقلبه في الحياة بالضبط . فهو حر في ان يضع قدمه في أي مربع من تلك المربعات ولنفرض ان كل مربع يقدم عليه هو أمل من آماله الدنيوية التي يريد ان يعملها فقد قلنا ان المربعات المذكورة لا يخرج عنها أى فرض كان يفرضه الانسان أو يريده أو يتصوره مع نتائجها وجزائه بعد حدوثه . — فاذا أعطينا لتلك المربعات نمرا حسب تعدادها وتعداد تنوع ما هو مكتوب فيها وفرضنا ان الانسان ابتداء يسير . فانه عند ما عثى على أول مربع كما يعمل أقل عمل في الحياة كما في المربع المذكور فالتعالى اذا كان يعلم به قبل ان يقدم عليه الانسان ولكن هذا الانسان أيضا حر في ان يضع قدمه في أى مربع آخر غيره وله من الحوادث واختلاف أفكاره وتنوعها ما يستدل به على اختيار الف حالة متنوعة والف عمل . وكل حالة يتصورها ويريدها أو تحدث مكتوبة في أحد هذه المربعات وبقوارها نتائجها التي ستصيبه ان فعلها أيضا . فلانسان في هذه الحياة لا يختار شيئا الا والله تعالى يعلم به قبل حدوثه ويعلم بنتائج بصفة عامة لا تخصيص فيها لاحد بالذات بكيفية تقيدها: ان فعل الانسان كذا كما في المربع كذا أصابه الله بكذا وتنفذ عليه كذا وان فعل كذا اصاب بكذا وهكذا فهو غير مقيد في افعاله فهو حر تمام الحرية (الا فيما يستحقه من نتيجة اعماله) وله ان يختار اثنا سيره أى مربع من تلك المربعات وهو يصاب بنتائجها بالضبط رغما عن نفسه جزاء حقا من الله تعالى عادلا . — فالمرجع الذي هو كام الكتاب بلا تمثيل منبسط امام الله تعالى معلوم ونفس الانسان يراقبها الله تعالى ويعلم ما يمكنه ضميرها وما تقدم عليه وما تريده من أول وهلة فأى شيء قد غاب الآن عن علم الخالق ؟ الجواب بالطبع لا شيء الروح تولد مجردة بسيطة لا علم لها بشيء مطلقا الا من العقل الذى تمنحه فقط في هذه الحياة وتستعمله بحريتها الخاصة فلانسان اذا ابتداء ان يعلم أو يعمل شيئا في العالم فهو يبتدأ في آن واحد ان يعمل أو يعلم شيئا عما في ام الكتاب ولكن ما كان مخصصا له بالذات من قبل بل له ولغيره أيضا . — واذا أراد ان يوضح نظام الطبيعة بحق صريح واضح فهو يبتدأ أيضا ان يوضح بعض نظام الله تعالى

في ام الكتاب . - فاذا قلنا ان الله تعالى لا يعلم ما يريد الانسان لنفسه من كل ما هو مكتوب في ام الكتاب . هل يكون هذا السؤال شبهة لتعريضنا بنقص علم الخالق سبحانه ؟
 الجواب كلا والف كلا . . . ذلك لا يوجب التوهم نقصا في علم الخالق سبحانه مطلقا . . . لان كل ما يمكن لهذا الانسان اختياره وعمله أو ما يصاب به طبقا لاختياره معلوم لله تعالى قبل ان يوجد . . . ولكنه تعالى لم يخلقه أيضا الالهة وحيدة فبعد ان منحه العقل أوقفه امام ام الكتاب نظيفا ليختار منها ما يرى لنفسه وبحريته من كل ما هو معلوم لله تعالى من قبل . فيكون ما اختاره الانسان بحريته معلوم لله تعالى قبل ان يخلقه بصفة عامه بلا تخصيص لهذا الانسان قبل وقوع اختياره ومعلوم لله تعالى بعد اختيار هذا الانسان انه كتب له وعليه في صحيفته الخاصة فهل تكون حرية الانسان في العمل والاختيار اذذاك عرضة للتوهم بنقص علم الخالق ؟ . . . حاشا وكلا . . . حاشا وكلا لو لم يخلق الله تعالى العالم ليمنحه حرية كاملة ومعها العقل ليحيى خاضعا لذاته العلية بالالهية بتمام الحرية والحق لكان هذا العالم باطلا واجب العدم حتما ولا كان لزوم للنناء . . . ولا كان لزوم للخلق المقبل . . . ولا . . . ولا . . . ولا . . . » اولم يتفكروا في انفسهم ما خاق الله السموات والارض الا بالحق وأجل مسمى ؟ »

وعلى هذا البيان السالف يمكننا ان نكرر أسئلتنا للعقل ثانيا مستندينا بالقرآن الحكيم فنقول : هل الله تعالى يعلم كل ما سيصيب كل الناس والخلوقات من الجزآت المختلفة وتقلب الاحوال والحوادث المتنوعة قبل ان يخلقههم وكذا كل عمل يمكن للانسان عمله مهما كان ؟ فالجواب على ذلك بالطبع نعم . . . قال تعالى : « وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين » . وقال تعالى : « عالم الغيب والشهادة » . وقال تعالى : « ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير » . - فبمقتضى هذه الآية يذكر الله تعالى ان كل حدث في النفس والارض يعلم به تعالى بل وكتبه قبل ان يوجد الخلق طبقا لما سبق ايضاحه .

ولكن هل منحه تعالى للانسان الحرية ليفعل كل ما يريد يوجب التوهم ان شيئا مما

سيعمله هذا الانسان قبل حدوثه خرج عن علمه تعالى ؟ الجواب . . . كلا بالطبع لان كل شيء مكتوب امام الخالق (سبحانه) كما توضح ومعلوم لذاته الالهية مع العلم ان الحوادث والارادات المتنوعة وجزائرها المناسبة لها المكتوبة في أم الكتاب (كما في المربعات المفروضة) لا تخصيص منها لانسان بالذات بل هي عامة على الجميع كل يتنزل فيما يشاء منها وكل اماه الامل والعمل من تنوع تلك المربعات التي هي أشبه بالامال الانسانية وغيرها مالا حصره ولا تحديد « اعملوا ما شئتم اني بما تعملون عليم »

ثم نقول : هل ترك الله تعالى الحرية للانسان فيما يريد (لانها الحق كما توضح في الابواب الساقطة) ليختار من تلك المربعات المشابهة لآماله وافكاره التي لاحد لها وهو تعالى يعلم ماذا سيريد من مجموعها هذا الانسان لذاته بالتخصيص قبل ان يختار ؟ . . . الجواب كلا . . . بالطبع لا يعلم الله تعالى ماذا سيريد كل انسان لذاته بالتخصيص مما هو في أم الكتاب الا بعد ان يختار ويعمل فتكتب عليه أوله في صحيفته . لانه خالق ليعلم الله منه ماذا يختار من مجموعها هذا الانسان مع كونها كلها معلومة للخالق من قبل وهو تعالى لم يخلق الخلق الا لهذا الغرض الحق ليرى من كل انسان ماذا سيختار لنفسه من كل ما يعلم « ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم » وانه تعالى بمطلق ارادته الحق سبقت كلمته تعالى بحق وأراد ان يطلق للانسان عنان الحرية في السير على أي صريع من تلك المربعات وجعل له العقل والاهام مرشدا ليوضح له من تلك المربعات التي تشبه آماله واعماله الطريق الاقوم من المعوج علاوة على الرسل عليهم السلام والكتب السماوية التي ان تبعها بحريته توصله بلا محالة الى السعادة الحق . فوامه تعالى بما يخص كل انسان بالذات متوقف على ارادة الانسان نفسه وهو انه متى اختار أي مربع من تلك المربعات جازاه تعالى بمطلق قدرته أيضا بالرغم عنه بالجزاء المناسب لما اختار وعلم تعالى في آن واحد ماذا سيؤول اليه هذا الانسان مما عمل بحريته في الدنيا والآخرة وكتبه له وتليه بالضبط « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ولكن عديم علمه تعالى بما سيختار كل انسان بالذات لشخصه قبل ان يختاره لا يوجب التوهم مطلقا ان شيئا مما عمله الانسان أو سيعمله في المستقبل أو تجازى به في الماضي أو سيجازى عليه في المستقبل خرج عن علمه تعالى كما هو

ظاهر بالبداهة مما أوضحناه في المثال السابق المفروض

ولذا قال تعالى : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » فالله تعالى يصرح في القرآن بنفسه بأنه تعالى لا يعلم الصادق من الكاذب في الايمان الا بعد أن يفتنه ويجربه ويمتحنه بالفتنة ليعلم منه قوة الخيار في الايمان والثبات فيه أو التزعزع عنه بمطلق حريته الممنوحة له من الخالق طبقا لما سبق من البيان ولذلك قال تعالى أيضا في آية أخرى « وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك منها وربك على كل شيء حفيظ » أي انه تعالى لم يجعل للشيطان على الانسان سلطة ليحور ارادته الحرة الخصوصية من الايمان الى الكفر . بل هي وسوسة فقط ضعيفة « ان كيد الشيطان كان ضعيفا » أمرها بسيط لا تأثير منها وممكن لكل انسان بحريته ان يتجنبها بما خلق الله تعالى فيه من عقل وجعل له من الهام والله تعالى لم يمنع الشيطان عن تلك الوسوسة للانسان الا ليجعلها من ضمن الفتنة والامتحان اللازم ليعلم منها تعالى من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك منها وهذا كالمثال السالف أيضا

وقال تعالى في آية أخرى « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدي الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم » فهو تعالى يصرح هنا أيضا انه لا يعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه منهم قبل الفتنة بالانقلاب عن القبلة ببیت المقدس الى الكعبة الا بعد حصولها . — فهنا لا يتوهم كما سبق الايضاح ان الله تعالى خرج عن علمه شيء كلا . . . بل الله تعالى يعلم ان ما خلقهم عليه من نفس كاملة وعقل يمكنهم به ان يتبعوا الرسول بمطلق حريتهم التي منحهم بها وليعلم أيضا انه يمكنهم أن لا يتبعوه جميعا بمطلق حريتهم وفي آن واحد يعلم بالنتيجة التي سيجازيهم بها وتصيبهم في الحياتين ان تبعوه ويعلم من قبل أيضا بالنتيجة التي سيصيبهم بها في الحياتين ان لم يتبعوه . غير ان هذا العلم المطلوب هو علم ارادة كل منهم الى أي جهة يرغب السير بمطلق حريته ليمده بجزاء ما أراد بلا اجبار عليه في اختيار ما يريد ويتبع . — وتغير القبلة نفسه لم يك الا لغرض الاختبار والامتحان . — فاذا فرضنا

المستحيل كما يدعى بعض علماء الضلال من انه تعالى كتب لبعضهم ان لا يؤمن بالذات في أم الكتاب كما يقولون ... فلما ذابت عنهم ... ولما ذاب يوضح الغرض من امتحانه ؟ . وهو انه تعالى يريد ان يعلم من سيتثبت في الايمان ومن الذي سيتزعزع عنه ان كان هناك من الاصل انقسام ثابت سبق له تعالى العلم به لكل شخص منهم ؟ ! أليس ذلك الكلام الاخير القرآني يكون باطلا ورياء !!! . وهل القرآن الحكيم باطل ؟ ... فلتترك ذلك ... واذا كان لابد من حصول الارتداد بالفرض وضياع الايمان ممن قد تزعم منهم كما يتوهم المحزون بانه مكتوب سابق لهم بالذات من القدم : . . . لماذا يوضح لهم بعد ارتدادهم وضياع ايمانهم انه تعالى لم يرد بهذا الامتحان ضياع ايمانهم كما أضاعوه بحريتهم في قوله تعالى : « وما كان الله ليضيع ايمانكم » أى بهذا الامتحان بل كل ما يريد لهم ان يثبتوا فيه الى النهاية لان فيه رحمته ورافته الابدية !!! . اما ذلك يؤيد أيضا بلا شك ان ضياع ايمانهم وكفرهم ليس سابقا لهم بالذات في أم الكتاب قبل ان يعلموه كما يدعى بالعكس أولو الضلال وانهم بحريتهم أضاعوا ايمانهم ! وهل هذا يليق بالاله الواحد الرؤف الرحيم ان يتخذ عباده العوبة فيخاطبهم بلسان الرحمة بقوله « وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤف رحيم » ثم هو يعاملهم وينفذ عليهم شيئا ثابتا لا مفر لهم منه كتبه بالذات لكل فئة في أم الكتاب من ان هذا بشخصه مؤمن وذلك بالذات كافر !!! اذا . . . مافائدة منح العقل في هذه الحياة ؟ . . . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . . . ان الله تعالى خلق جميع الناس بلا استثناء متساويين في القطرة الروحية قبل ان يتشكوا في بطون أمهاتهم بشكل الانسانية الجسماني مفطورين على الايمان الخالص والاعتراف بوحدة الخالق والوحيته الحقه حتى انه تعالى أخذ من جميع الارواح عهدا وميثاقا على أنفسهم بالايمان له تعالى بالربوبية كما في قوله تعالى : « واذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ . . . قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » . - فهو يقول تعالى « من بنى آدم » دليل على عدم استثناء ذرية الوثني واليهودي والمسيحي والمسلم والدهري والكافر والمجوسى الخ . . . بل كلهم أجابوه سبحانه جوابا واحدا بقولهم : بلى . . . أي نعم أنت وحدك ربنا الحق لا اله غيرك . . . أفهل اذا كان كتب لبعضهم شيئا في

أم الكتاب خاصا لكل نفس قبل وجودهم بأن هذا كافر وذاك مؤمن أن يقول جميعهم لربهم: بلي... بلا استثناء اظهارا لتمام الايمان. بن الجميع وهم في حال الفطرة الروحية والبساطة؟... أم أن ذلك يثبت بلا شك أيضا أن لا كفر الا في هذه الحياه « حياة الحرية والاختيار » !!!

ولماذا يذكرهم الله تعالى بقوله: « أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » أى أن تقولوا عن هذا الاعتراف بالايمان ربوبية الخالق في الحياة الدنيا غافلين؟... أما لأن الغفلة عن الايمان بالله تعالى لا تكون الا بعد حريتهم في هذه الحياة التي منحهم الله تعالى بها وليقدروا أنفسهم لربوبيته تعالى بالايمان مخاصين وانه تعالى مآثرهم يكفرون بانفسهم الا لعله لزوم بقائهم احرارا فقط عليهم اليه بحريتهم أيضا يتوبون ويرجعون !!!

كل ما سبق واضح بين له شواهد عديدة في القرآن العظيم وأن الله تعالى لم يجعل الخلق على مثل هذا النظام الا ليضع كل انسان نفسه فيما يريد. وكفى الانسان العقل والمواهب الالهية الجديدة التي بها يمكنه أن يكون في أحسن مركز أو في أئسف مركز... فلا ابالغ اذا قلت: « أن الانسان بعمله في هذه الحياة سيخاق خالقا جديدا طبقا لعمله تتأبد فيه نفسه طول الابد... فليضع الانسان نفسه في هذه الحياة بحريته وباعماله الجليلة في وضع يرضى روحه الطاهرة النقية فانها كذلك سترضى وتسرف في الابد. »

ولا جل ذلك جعل الله تعالى من ضمن نظامه العام أن يكون الخلق وما يعملهم مستوف كل المراقبة « أن الله كان عليكم رقيبا » حتى يقدر تعالى للنفس الا ما أرادت بحريتها وعملت قال تعالى « فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين » وكذا « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وقال تعالى أيضا: « فما تكسب كل نفس الا عليها وما ربك بظلام للعبيد » هذا بخلاف الملائكة المعنيتين لكتابة كل شيء للانسان وعليه. « وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون » حتى التلطف بالكلام مهما كان بسيطا « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » وهكذا حيث أن آيات الله تعالى كثيرة تؤيد هذه المبادئ الحقة العادلة المعقولة. وبعض من الناس

يعترضون على ربهم لرؤيتهم أمورا يتوهمون أنها ظلم لم يقع إلا لمشيئة الخالق (سبحانه) ... مثلا : رجل رأى طفلا مرض مرضا شديدا يتألم منه أشد الألم فيقول : ماذنب هذا الطفل المسكين وماذا ارتكب من الجنايات حتى يعذب هذا العذاب الشديد ... أو رجل سائر في الطريق حسن السيرة فقير وله أطفال كثيرة اذ سقط عليه حائط فمات لساعته وترك أطفالا يتوضرون من بعده أشد الآلام ... فيقول ماذنب هذا المسكين ... وما جناية هؤلاء اليتامى ؟ ... أو ... أو ... وهكذا ولو أردنا حصر الحوادث العالمية لرأينا الوفا من المعترضين قائلين ببراءة مثل هؤلاء معترضين بقولهم ان كان هناك لاجزاء إلا بالعمل الخاص فماذنب هؤلاء الخ

فنقول : وإن كان ثبت للمطالع ان حرية الانسان في كل ما يعمل أمر مقدس لازم فان بواطن المخلوق للناس مجهولة حتى نستنتج دائما عللا صحيحة عما يصيب الله تعالى به كل فرد في العالم فضلا عن ان حرية الله تعالى الخاصة في تنفيذ ما كتبه على نفسه من الرحمة العامة على جميع الخلق أمر أشد لزوما من كل شيء ، وإن كان فيه ظاهرا نوع تعريض لحرية بعض الافراد وارادتهم . ولنضرب مثلا : بنت الحكومة مدينة وسنت في قانونها انها عند اللزوم تنزع ملكية بعض الاراضي من أربابها الامر صالح عام في تلك البلدة . — فاذا فرضنا انها رغبت في انشاء شارع أو حديقة لازمة لحالة البلد الصحية في موضع كان فيه منازل بعض الافراد الذين لا يرغبون انتزاع أملاكهم فانها تنفذ ذلك رغما عن ارادتهم مع تعويضهم عما فتدوه بما هو أحسن منه فلا يكون هناك ظلم لهم إلا رحمة بهم ان أدركوا الحقيقة وباهل المدينة عموما واعتراضهم في ظلم الحكومة لمجرد سيرها ضد رغبتهم الشخصية جهل منهم وبالصالح العام الذي تقديسه الحكومة مع كونه أحق وأوجب .

فهكذا الخالق سبحانه بلا تمثيل ... فاذا رأينا طفلا لم يكتسب اثما مرض مرضا شديدا يعذب منه عذابا مؤلما ثم مات ... فلا يجب ان نعترض فلا بد ان مثل هذا العوض في الآخرة يرضيه وهي التي يرى لها الله تعالى في رحمته « تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة » التي كتبها على نفسه ويمدها على عباده ويكون مرضه من المحتمل فتنة لوالديه

أيضا ليتضرعان الى الله تعالى ويفتكرانه فيغفر لهما بالتضرع بعض ذنوبهما . اذ لكل حدث نظام وجزاء أو قد يكون موت الضل سببا لاستقامة والده الفاسق أو والدته « انما أموالكم وأولادكم فتنة » . بل قد يكون هذا المرض جزاء للطفل على كفره فانه حر أيضا في الايمان والكفر من بعد لحظة نزوله من بطن امه على نسبة تركيبه وان كان غير كامل في العقل فيكون هذا المرض القليل الزمن الذي توهمناه من الخالق ظلما سببا لرحمة ثلاثة أشخاص آثمين رحمة ابدية .

ونحن لا نقصد بما ذكرنا ان ندعى العلم بالغيب أو بواطن الامور لنوضح علة كل حادث . فان من أساس نظام الله تعالى ان أغمض البواطن عن كل نفس الا لقصد حق عادل « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً » وذلك لغرض حقيقة لا اختبار والفتنة حتى يكون ذلك داعيا لحفظ الحرية لكل انسان فيما يفعل ولا يتقيد بما يتوهم انه سيصيبه بسبب ما « وما كان الله ليطاعكم على الغيب ان الله بالناس لرؤف رحيم » . - اذ لو كشف الله تعالى لعقولنا علة كل سبب أو حدث يحصل بمشيئته بلا سبب واضح لنا لتأكدنا عدل الخالق المطلق ورحمته على الجميع بلا استثناء فالقائز من صبر على كل خال وشكر . اذ أن ذلك هو الغرض من الحياة

ونحن نذكر هنا حادثتين حدثتا في تاريخ العالم يوضح عليهما القرآن العظيم وهما : رجل صالح تقي قتله رجل آخر مجرما أيما بلا سبب غير كون الاول مؤمنا مخلصا للخالق وقد تركه الله تعالى يقتله بلا معارضة ثم آخر وقد أخطأ فوقع في الحال في ضيق شديد جزاء له وما كان يظن ان ينجو منه مطلقا بل ولا يسمح خطأؤه بخلاصه منه ولكن نجاه الله تعالى بنفسه وبقدرته الخصوصية وعاش بعدها عيشة الهناء والسعادة

فاذا تأملنا الى ظواهر هاتين الحادثتين تأخذنا الدهشة لاول وهلة اذ لم نعلم العلم الحقيقة وربما اعترض البعض بالطبع أو قال مع المضلين هذا القدر كان مكتوبا لهذه الذات من القدم وذلك مكتوبا للآخر . - مع ان الحقيقة لم يفعل الله ذلك لا تقصد الرحمة تبعاً لارادة كل منهما الخصوصية من الخالق حسب النظام العدل السابق ايضاحه

اما حل هذا اللغز: فعن الرجل الاول المقتول: وبن كان مخلصا لله تعالى تقيا غير انه كان له بعضا من الآثام سالفة وقعت منه وحالما ابتداء القتال بالتعدي عليه نذره بأنه لا يعد له يد الانتقام بالقتل الفظيع . ثم لأنه يخشى من الله تعالى مسؤولية الاقدام على عمل فظيع كهذا تقشعر منه الابدان واراد بنفسه ان يتركه ينفذ فعلته الشنعاء بحريته المطلقة ان شاء وليضم الى عاتقه أنامه الذاتية التي ان كان عاش المقتول لغفرت له من حسن اعماله التي كان متشبها بها وفي آن واحد ليضمن لنفسه الجنة والنعيم الابدي المقبل فيموت طاهرا كانت علة قتله « الاخلاص للخالق »

فعمله هذا عادل وحق من كل وجه وخصوصا فان القتل كان في امكانه العدول عن هذا العمل البشع لولا انه قبل على نفسه نتائج كل هذه الانذارات المدللة المقبله ولهذا ترك الله تعالى كلا يختار لنفسه ماشاء من هذه النتائج العادلة . وأما عن الثاني : وان كان خطأؤه ما يسمح لنجاته . طقا مما وقع فيه والضيق الذي وقع فيه أمر خارق للعادة لا يظن أن ينجو . نه آخر ولكن كانت له اعمال سالفة طيبة فتطلب النجاة من الخالق فاجاب الله تعالى طالبه رحمة عليه لانه هذا الخطاء الذي استوجب الوقوع في هذا الامر المهلك ولا لمجرد تطلبه النجاة من الخالق بل اسبق اعماله الطيبة السالفة فكانت اعماله السابقة الطيبة المذكورة ذخرا له وقت الضيق والشدة وداعية لاجابة الطلب . وهذا بالطبع نظام حق وعادل من الخالق لا انتقاد فيه . ففي كلا الاحوال السالفة كانت حرية كل محفوظه غير ان الله تعالى في جزائه أو قدره يراعي نوال رحمة لمن يستحقها بعمله واستحقاقه . بعدل مطلق ونظام محكم « وما تجزون الا ما كنتم تعملون » فالحادثة الاولى هي : « وتل عايم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا لله فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر . قال لا تقتلك . قال انما يتقبل الله من المتقين اثن بسطت الى يدك لتقتلني ما انا بياسط يدي اليك لا تقتلك اني اخاف الله رب العالمين . اني اريد أن تبوء بائمي واثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين . فسولت له نفسه قتل اخيه فقتله فأصبح من النادمين . » والحادثة الثانية هي : « وان يونس لمن المرسلين . اذ أبى الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين . فالتهمه الحوت وهو مليم . فلولا انه كان من المسيحين للبت في بطنه الى يوم يبعثون .

فتبذناه بالعراء وهو سقيم وانبثنا عليه شجرة من يقطين . وأرسلناه الى مائه الف أو يزيدون .
فآمنوا فمتعنهم الى حين . »

وعلى كل حال فلتنا كد ان الله تعالى لا ينفذ شيئا من امثال تلك الحوادث المدهشه
التي تحيط بنا بغير سبب ما وبما ليس له علاقة باعمالنا الخيره او صيه ... كلا بل لا بد
ان يكون من تيجتها ولازم لها بالحق وليس مطلق عمل وان كانت علتها مؤثرا لا مجهوله .

ولنذكر هذه القصة القرآنية الآتية تنبيها للعائل بما توضح وليتأكد ان نذام الله
تعالى الخاص ليس الا لمطابق الرحمة وان غابت أسبابه عن البصائر وليس لعله انه مكتوب
من الازل بالذات كما يدعي الجاهلون . قال تعالى عن موسى عليه السلام ومنه فتاه عندما
تقابلا مع عبد الله مؤمن : « فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلما . من لدنا
علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا . قال انك لن تستطيع معي
صبرا . وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا أعصى لك
أمرأ . قال فان اتبعني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا . فانطلقا حتى اذا
ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا أمرا . قال ألم أقل انك
لن تستطيع معي صبرا . قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا . فانطلقا
حتى اذا لقيا غلاما فقتله . قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا . قال ألم
أقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت
من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا ان يضيفوهما فوجداهما
جدارا يریدا ان ينقض فاقامه . قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا . قال هذا فراق بيني وبينك
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا : اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر
فأردت ان أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصا . واما الغلام فكان أبواه مؤمنين
فخشيتا ان يرهقهما طغيانا وكفرا . فأردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما .
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد
ربك ان يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل
ما لم تستطع عليه صبرا . »

فهذا نبى من الانبياء لم يصبر ولا مرة واحدة من الثلاثة حتى اعترض على ذلك الانسان الذي كان يعمل تلك الحوادث الظاهر خارجها ظلما مع عدالة بواطنها بامر الله تعالى خاصة ليعلم الناس من مثل هذه القصة ان الله تعالى في مثل تلك الامور المجهولة لا يقصد بها التعريض للحرية المقدسة لاي شخص فيما يفعل بل قد تكون فتنة عادلة لزيادة الرحمة على الجميع . فتكن (الحرية) المترمة عند الخالق و (الاخلاص) لله تعالى مهما تقبلت الامور والحوادث والزم علي (العمل) الصالح المفيد بثبات مهمات متفرع : (شعار المسلم المقدس) .

ولذا نجد في القرآن العظيم نقطا ومقاصد شريفة جليلة المعاني حكيمة تنبهم على كثير من العقول الضعيفة فنذكر أمثالا فرضية للاشارة اليها . - لنفرض ان رجلا لصا صمم على قتل انسان غني لينهب أمواله بلا حق ولكن في نظام أم الكتاب العام لم يأذن الا وان لان يستحق هذا الغني مثل هذا القتل لاحسانه الكثير واعمال أخرى عادلة حكيمة . بل وجد فيه ان الذي يستحق القتل هو ذلك الانيم لو خاطر بنفسه لتنفيذ ما يريد ارتكابه ضد هذا الغني لسبوق ارتكابه أعمالا سيئة كثيرة ولعله عادله حكيمة أيضا فتوجه هذا اللص بمسدسه في منتصف الليل وعمل كل حيلة حتى توصل الى باب غرفة الغني فكسر بابه بكل احتراص وباتصاف كان عند الغني كلب لا يفارق أقدام سيده فهجم على اللص بزعة شديدة وعرقل هجومه قليلا بينما كان الغني استيقظ من نومه فجلب مسدسه في الحال وهناك تقابل كل منهما أمام الآخر في حالك الظلام فضرب كل منهما مسدسه في وقت واحد فأخطأت ضربة اللص وأما ضربة الغني فأصابت مقتل هذا الانيم في رأسه فتجندل الأخير يتخبط في دمه غير مأسوف عليه

فهذه الحكاية بالنسبة لظواهر نتائجها تعد عكس حكاية ابني آدم السابق ايضاحها ولكن عال كل منهما حكيمة حقّة وعادلة . فاذا قيل في القرآن العظيم : وما تشاؤون الا أن يشاء الله فليس ذلك يفهم منه كما يعتقد أغلب الناس اننا مقيدون بحديد الهى لننتظر مايمده الله تعالى لنا من خير أو شر مكتوب لكل نفس بالذات : كلا بل معناه : - وما تشاؤون من عمل تتوهمونه حقا أو باطلا لا يتنفذ الا أن يشاء الله تعالى بحق وعدل محكم

معقول مع حفظ حرية كل في العمل الحق أو الباطل الذي شاءه لذاته . — وذلك كشهادة ابن آدم في قتل أخيه بتمام حرته واختياره . نشاء الله ذلك بحق وتنفيذ لعله انه خلق القاتل حرا لا يمس حرته فيما يريد وتركه ينفذ هذا العمل لانه الحق لعله قبوله بتلك الحرية سوء النتائج التي ستصيبه في الآخرة من الجحيم من هذا القتل ولعلم المقتول نفسه وقبوله بحريته حسن النتيجة العادلة التي ستصيبه في الجنة في الآخرة أيضا . فكانت اشارة الله تعالى في وقوع هذا الحادث حقة وعادلة لكل من الطرفين مع حفظ حرية كل منهما فيما أراد وقبل على نفسه بطلاق حرته وان ذلك مكتوب في أم الكتاب بصفة عامة على من تكون حريةهم في الاعمال مشابهة لهذا الحادث بلا تخصيص من قبل لهؤلاء وحدهم

فكذلك يقل عن اللص وان كان يقصد قتل هذا الغني كما أراد ابن آدم القاتل . ولو كن سوابق كل منهما فيما فعل بحريته تقصر بأن نظام الله تعالى العام في هذه الحادثة بالنسبة لحسنات هذا وسيئات ذاك المعتدي الكثيرة يحكم بقتل ذاك اللص لاستحقاقه ذلك بعمله الذاتي بحريته أيضا . فكان عدل الله تعالى ونظامه العام المكتوب في أم الكتاب وتنفيذه حائلا بحق وعدل دون تقاذ اشارة هذا اللص الاخير بل شاء الله تعالى الا أن يكون الحق واقع فقط طبقا لاجمال عمل كل منهما بحريته وليس لقصد حبس هذه الحرية لمقدسة . فوان كان للانسان ارادة واشاءة حرة غير ان الله تعالى له اشارة حرة يستعملها بحق وعدل مطلق لحفظ النظام والعدالة بين الجميع فقط . فاذا قيل وما تشاؤون من عمل تتوهمه حقا أو باطلا فلا أن يشاء الله ذلك بحق وعدل لا تردد فيه مع عدم مساس حرية أحد الا اذا اقتضاه نظام الله العام مع مراعاة الله تعالى منح الرحمة بحر من أقرب طريق عند كل عمل . « وهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير »

واذا قرأنا في القرآن العظيم قوله تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من في الارض جميعا أفأنت تكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين » فيكون معنى ذلك كما يأتي :

« ولو شاء ربك » : أي بحق مطلق وعدل بنظام عام مكتوب

ومتى يشاء الله تعالى بحق في هذه الحياة أن يؤمن الناس جميعا ؟ ...

الجواب : عند ما يريدون ذلك بأنفسهم وحريةهم التي ملكهم الله تعالى لها وهي

أساس وجودهم في هذه الحياة ...

وهل يجوز أن يكرههم الله تعالى بقدرته الخاصة على الايمان فيها؟

الجواب : كلا ... هذا مستحيل لانهم خلقوا لغرض منحهم الحرية التي يستحيل مسها وسبقت كلمة الله تعالى في عدم مساسها أيضا ...

وهل يحق لاحد غير الله تعالى .. أو يكون له قدرة ما لعمل مثل هذا الاكراه ليجعلهم مؤمنين ؟

الجواب : حاشا ... وكلا .. حتى انه قال تعالى لنبيه « أفأنت تسكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ». لاستحالة ذلك عليه بالمرة .. لان الله تعالى كان أحق بذلك الاكراه ان كان الاكراه حق وعدل لانه علي كل شيء قدير

وكذا اذا قرأنا قوله تعالى : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم » فمعنى ذلك هو :
« ولو شاء ربك » أى بحق مطلق ونظام عام محكم ...
« لجعل الناس أمة واحدة » : أى مؤمنة مخلصه بقدرته لانه قادر علي كل شيء
ليجعلهم متحدين في كل شيء ...

وهل من العدل أن يجعلهم تعالى بقدرته الخاصة في هذه الحياة أمة مؤمنة واحدة متحدين في كل شيء بالاكراه ؟ ...

الجواب : كلا ... لانه تعالى خلقهم في هذه الحياة ليمنحهم حرية مطلقة هي كل الحق فيستحيل أن يجعلهم بقدرته الخاصة كذلك من غير أن يريدوها لانفسهم بحريتهم أيضا ومتى يمكنهم أن يكونوا أمة واحدة في هذه الحياة ؟

الجواب : عندما يؤمنوا جميعهم بلا استثناء بالخالق بحريتهم أيضا ففي الحال يهديهم جميعا لانهم أقدموا علي ذلك بأنفسهم فيرحمهم كذلك لانه كتب علي نفسه الرحمة (ان عابنا لاهدي) .
وهل اذا لم يؤمنوا جميعاً بحريتهم يستحيل أن يكونوا أمة واحدة متفقين في كل شيء ؟
الجواب : نعم ولا يزالون مختلفين بحريتهم أيضا لعدم الاتحاد في الايمان ولا خلاص
وهل اذا آمن بالله بعضهم بدرجة واحدة يكونون اخوانا متحدين كشخص واحد

ويرحمهم الخالق ؟ ...

الجواب : نعم ... اذا أرادوا ذلك فقد رحمهم الله تعالى أيضا بالرحمة والاتحاد وائتلاف القلوب « لو أنفقت ما في الارض جميعاً ما ألقت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » ... وهل الغرض من الخلق أن يمنح الانسان بحق « مطلق الحرية » في هذه الحياة ليقدّم لله تعالى العبودية والشكر بها ؟

الجواب ... نعم ... « ولذلك خلقهم » أي لهذا الغرض الحق المطلق خلقهم ... وكذا اذا قيل في القرآن العظيم : « يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء » فلا يجب أن نفهم ان ذلك غرض بالهوى أو بلا نظام عدل مطلق كما يقول بعض المتكبرين من الناس أنا أفعل ما أشاء وأترك ما أشاء بهواه بلا حق وعدل لمجرد تنكسه وتصرفه . فان الله تعالى عدل مطلق حق فان قيل عنه يعذب من يشاء فعناه بحق وعدل ونظام عام مكتوب محكم واذا قيل يغفر لمن يشاء فعناه بحق وعدل أيضا ونظام عام مكتوب محكم وكذا قوله تعالى : « ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غداً الا أن يشاء الله » فليس الغرض من ذلك أن يتجنب الانسان حسن التدبير ويتمس كل مسة بل حسن ويعمل له باجتهاد ونشاط كلا .. بل ذلك ليفهم الله تعالى الانسان .. وهو وان كان حراً مطلقاً في كل ما يفعل وسبقت كلمة الله تعالى في عدم مساس حريته في كل شيء الا بحق . غير ان لله تعالى أيضاً نظام وجزاء عادل هو فوق الكل .. فاذا اعترضت ارادة الله تعالى مشروع عمل أي انسان فلا يكون ذلك داعياً لياسه وجبنه وقنوطه اذ ان ذلك ليس لحبس حريته المبدسة فيما يريد بل قد يكون لما اقتضاه حسن النظام الامم بحق مطلق أيضاً نجعل حكمته مؤقفاً وكذا قوله تعالى : « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » ... فيبان ذلك ان الله تعالى من نظامه العام أن ينتقم من الظالم جزاء له على عمله بحريته بأي وسيلة للانتقام فقد انتقم من بعض الامم بالصواعق أو الغرق كقوم نوح وموسى ... الخ وكذا قد يقع انتقامه العادل من حوادث نفس الافراد والامم مع بعضها « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » فقول الله تعالى « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » دليل على ان رمية النبي صلى الله عليه وسلم وقت الحرب ما كانت مصيبة مقتل المتحاربين من

الاعداء ولو تركت كما رماها النبي بحريته لذهبت في الهواء بلا تأثير ... ولكن
لاستحقاق المتحاربين القتل والانتقام لكفرهم وسوء أعمالهم السالفة طبقا لنظام الله تعالى
العام العادل ان جعل بقدرته الخصوصية تلك الرمية الغير مصيدة مؤثره وأحكمها بيده
في المتحاربين لاستحقاقهم ذلك بأعمالهم بحريتهم ... فكانت لذلك رمية حقّة وعادلة من
الخالق ... فالنبي اذا لم يرمها هذه الرمية القاتلة ... بل رماها الخالق بحق مطلق وعادل
طبقا لنظامه العام المحكم أيضا

ومن ذلك قوله تعالى : « ومن يضل الله فله من هاد » فالله تعالى مخصص نفسه
للهداية وحدها كما سبق .. ولكن سبقت كلمته أيضا بحق ان لا يس حرية أي انسان
للضلال أو الهداية الا بإرادة الانسان الخصوصية باستقلال ... فاذا اراد انسان الضلال
بحريته فيستحيل الى الابدان يمتد الى الخالق وحده ... كما انه يستحيل ان يهديه
الله تعالى بقدرته الخصوصية ان لم يؤمن بآيات الله ويرغب الهداية بحريته « ان الذين
لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله » لذلك كان ان ضل انسان نفسه بحريته فالله هو
المضل لعله سبق كلمته ان يتركه ضالا على حاله من غير ان يمسه مادام لا يرغب الرجوع
عن الضلال بحريته المقدسة ولا استحالة ان يجلده في الدمام كاه هاديا للنفس آخر غير الخالق
الذي خصص نفسه تعالى للهداية وهو يقبله ويهديه حالا ان رجع بحريته أيضا « ان الله
بالناس لرؤف رحيم » . وكذا قوله تعالى : « قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا » فليس
الغرض ان لكل انسان شيء مكتوب بالذات مهما قل لا ينقذ منه كلا بل ان
الانسان يستحيل ان يصيبه في العالم مما كتب الله تعالى بصفة عامة على الجميع الا بحق
واستحقاق ... فاذا استقام انسان فلا خوف عليه من الضرر ... واذا أعوج انسان في سيره
فلا يأمن العطب فقول الله تعالى : « قل لن يصيبنا » أي من الجزآت الالهية من خير
أو شر « الا ما كتب الله لنا » أي بحق وعدل بنظام عام مكتوب طبقا لحرية أعمالنا وما
نستحقه أيضا

فكل ما يصيب الناس في الحياة حق مطلق وان جهلنا الاسباب مع حفظ حرية كل
في العمل ... فالشقي يمكنه ان يتحول الى سعيد بحريته وعمله كما ان السعيد يمكنه بكل سهولة

ان يتحول في أى وقت الى الشقاء بحريته وعمله أيضا.

هذا موضوع قد حير عقول الفلاسفة والعلماء وقد عجزوا لأن ان يكشفوا أسرارها الجميلة مع انه الامر البسيط السهل . . . وبهذا الموضوع قد نسبوا لله تعالى مالا يليق ان ينسب لمخلوق فضلا عن خالق كامل . فقالوا ماشاؤا ان يقولوا وكتبوا ماشاؤا أن يكتبوا وكتبهم مازالت موجودة تشهد على أرائهم . وان كان بعضهم يكتب بجهل لا يعتمد السوء . ولكنهم كتبوا مالا يعلمون وكتبوا ما يجهلونه جهلا تاما . لاني لم أجد الآن واحدا عرف أسباب الخلقه ولزومها وكيفيةها براهين معقولة كما أوضحنا ذلك في الابواب السالفة . وقد بنى على خطئهم في هذا الموضوع ارتباك الامة الاسلامية بانرها من بداء الخلقاء الراشدين الى الآن وعقولهم كلت وأفكارهم وهنت ولم يعرفوا كيف يوقتمون بين آيات الله تعالى والحقيقة . والناظر لأرائهم لا يحكم الا بمناقضتها حكما قطعيا مهما لطفوا من تحوير التأويل حسب فروضهم الوهمية . وما نشاء ذلك الا من جهلهم الاساس الذى خلق الله تعالى من أجله العالم ومن بنى على غير أساس كالذى يبنى فوق سطح بحر عميق لا قرار له مع ان الامر سهل بسيط لا يحتاج الا الى الامعان والتفكر القليل .

فالمبادي السالفة التى أيدأها بالعقل والقرآن علاوة على كونها ظاهرة بديهية فان كل موضوع يلحق ما قبله يؤيده وان الفتنة في الباب السابق لم تك الا ليعلم الله تعالى ميل الانسان الى أحد الجهتين الايمان مع الثبات عليه أو عدمه وهى النقطة الوحيدة التى لم يخلق الانسان فى الحقيقة الا لاجلها .

فاذا نظرنا بعد كل ما تقدم الى موضوع القضاء والقدر الذى اختبط فيه علماء الاسلام كما دأبهم في أغلب الامور الدينية يندهش الانسان بل يندهل شدة الاندهال من موضوع خطير لم يك عنوانه الا منع الخوف من الانسان ليقدم على جلائل الاعمال الحقة بقاب حديدى مهما كلفه الامر حيث ان الله تعالى يكاف كل نفس مؤمنة ان تعمل للخير والاصلاح بقدر مافي . ومهما من قوة المال والنفس وغيرهما . فاذا باع الانسان نفسه وساله الله تعالى كان الربح أكثر من غيره . ولا جل ان أقدم على الخير تأكد انه فاز عن لا يفعل الخير وهكذا .. فالدين شقيق العقل . والعقل والدين متلازمان مرتبطان لا ينفكان الى الابد .

فنظام القضاء والقدر لم يك الا لاطمئنان النفوس وعدم خوفها . وكتابة الله تعالى لكل شيء قبل الخلق لم يك الا لزيادة الرحمة على المخلوقات لتقدم على كل عمل غير خائفة ولا حزينة . فان الثقة بعدل الله تعالى وحسن نظامه في كل ما يعمله الانسان وتأكيد الانسان بانه لا توجد يد أخرى عاملة في الجزاء في الدنيا والآخرة غير الله تعالى ثم علم الانسان بان الله تعالى لا تقوته الصغيرة والكبيرة بمراقبته الخاصة وانه لا يصاب بشيء في الدنيا والآخرة الا بمقدار ما عمل . وان هذه الحياة ليست خالدة بل جعل الايمان فيها ثمنا للحياة المقبلة الفائقة في الجمال ... كل ذلك يسهل على الانسان أن لا يترك لحظة صغيرة في هذه الحياة من غير أن يعمل فيها ما يرفعه درجة في الآخرة «ولكل درجات مما عملوا» مع تحفظه على الايمان والشكر . وان ثقة الانسان بالله الخالق في كونه يعطى بالضبط بقدر العمل في الدنيا والآخرة «وما تجزون الا ما كنتم تعملون» حسب النظامات السالفة مما يجعله في حركة مستمرة في هذه الحياة لا تقف ولا تغضب مطلقا وان يترك سفاسف الامور ولا يطلب ولا يعمل الا للحصول على ما يؤيده المجد والشرف في الدنيا وحسن الجزاء في الآخرة . - القضاء والقدر من أول الامور التي تجعل النفس تقدم على جلائل الاعمال العظيمة لا يموقها شيء مطلقا فان الحياة جعلت ميدانا واسعا للجميع بلا استثناء وقد جعل الله تعالى نفسه رقيبا على اعمال الجميع وهو الذي يمد كل انسان بالضبط حسب ما عمل ومن الاسف الاكبر بل من العار العظيم - بل من الخجل المحزن والاثم الفظيع ان يقلب علماء الاسلام موضوع القضاء والقدر قداما كليا بطنا لظهر وقالوا باوهام لا وجود لها في القرآن الحكيم مطلقا ولا في العقل ولا في العالم . - فتوهموا وكذبوا على ربهم وظلموا أنفسهم بقولهم ان معنى القضاء والقدر هو ان الانسان مكتوب لذاته شيء مخصوص لا يحميد عنه شعرة ولا يزيد ولا ينقص . أو ان الانسان واعماله وحركاته خلق لله بلا اختيار ذاتي ... أو ... أو ... فتبا لأولئك المضلين ... تباهم ألف مرة ما أعمى قلوبهم عن الحق الخالص قد أوقعوا الامة الاسلامية في هاوية عميقة . فلبئس ما يقولون !! ... ان هم الا يظنون . ان كثيرا من علماء الاسلام يقيدون عقولهم ولا يطلقون جياد أفكارهم في العلم بما على عليهم حرية الضمير والعقل السليم باتباع الآراء الصحيحة النافعة كالسنن

الشرعية والاوامر الالهية التي تطابق الفطرة الطبيعية في الارتقاء بتوهمهم قدر الله في كل شيء معكوسا حتى نسبوا للدين ما يبعد عنه الدين

واذا كانت هذه الاوهام المضلة متسلطنة على جميع علماء الاسلام الى ان كانت سببا في خمولهم وتقييد عقولهم وعدم استنباطهم شيئا جديدا في العلم حتى غرب العلم عنهم وكاد يتبرأ منهم . - فان افراد الامم الاسلامية ايضا من غير العلماء في نفس هذه الضلة تبعاهم في كافة أعمالهم وأقوالهم حتى تربت فيهم ملكة الكسل والخمول في كل شيء فاستوى بذلك كل الطبقات علما وعملا وقولا لاعتقادهم في القضاء والقدر اعتقادا زائفا عن الحقيقة . - ولورغبنا ان نقابل بين الامم الاسلامية وبقية الامم الاخرى الراقية في المدنية بنشاطهم وحسن أعمالهم لرأينا فرقا عظيما وبونا شاسعا . - وهذا والله مما يفتت الاكباد ويذيب الفؤاد ويجعل الانسان في حيرة واندھاش مستفهما : هل هذا الدين الحنيف هو الذي أسبل عليهم هذا الجهل والتأخر كما يتهمهم بعض الامم أم اتقسيم الامارة بالسوء هي السبب في اضمحلالهم وتقهقرهم لنسبتهم للدين أمورا ليست منه في شيء ويقولون نحن نسير بالدين ؟

تامة لو سألتني عن ذلك لاجبتك ان الدين برىء من الخمول . برىء من التأخر شديد التمسك بكل ما هو أحسن . ولو قسنا تقدم كثير من الامم في سبيل العمران والعلم والميل الى العدل بين أفرادها والمساواة والحرية الفعلية وتأسيس المشروعات الهائلة الوطنية والخيرية التي ترفع شأن بني الانسان والحث على اقتناء العلم والعمل الصالح لقلنا ان ذلك هو من دين الاسلام وروحه التي يدعو اليها والغرض الصالح الذي يعمل كل من آمن بالله واليوم الآخر . ان المرء ليحار اذا أراد أن يوفق بين ماتعمله الامم النير اسلامية من مجد بازخ وعمل صالح وبين ما يعمله المسلمون من الانشقاق وانغماسهم في الاوهام والذات حتى اضمحلوا بهذه الصورة مما يتبرأ القرآن منه كل مبراء . - ولوتأمل الانسان قليلا الى هذه الاحوال المكدره لوجد لها اسبابا كثيرة تأصلت في نفوس القوم من جهلهم حتى ظلموا أنفسهم بنسبتها الى الله والدين « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا » والعلماء لاشتراكهم مع العامة في هذا التهم المضل لا يبحثون ولا يتدبرون القرآن لاستخراج العقائد الصالحة الظاهرة كالشمس لنستقيم أحوالهم ويؤمنوا على دينهم القويم الباهر » وقال الرسول يارب

ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا » فن هذه الاسباب فهمهم القضاء والقدر مقلوبا بما زاد في خمولهم وجودهم . فاذا سرق أحد العامة من المسلمين شيئا وضبطه العدل وسيق للسجن وسأله من سبب سجنه لاجابك بان الله تعالى قدر عليه هذا السجن لشخصه وهو نطفة في بطن أمه وقبل ان يعمل مع ان الله تعالى يتبرأ من عمله وكلامه . - ولولا اقدام نفسه الشريرة على ارتكاب هذا الجرم لما قدر الله عليه شيئا مما وقع فيه . - واذا سألت مدمن خمر لم تتألم من صحتك ... ولم تشرب الخمر ؟ ... لاجابك بان الله تعالى قدر عليه شربها لشخصه قبل ان يخلق العالم ولا مفر من ذلك . فذلك الشرب مكتوب على جبينه كما يقول ذلك جميع المسلمين من رجال ونساء عند ما يعملون أي عمل تهان به الفضيلة أو تداس به السمعة تحت اقدام فانتشر بذلك الفساد بين طبقات الامة وقد يحترم المجرم الاثيم لاحتمال ان يكون قد كتبه الله تعالى قبل ايجاد الخلق من أهل الجنة سعيدا عمن قد يكون مستقيما صالحا لاحتمال ان يكون قد كتب الله تعالى له الشقاء من الازل فتساوت الفضيلة والرزيلة في أعين القوم حتى انتشر فساد الاخلاق في الجميع . فاذا اعترض عاقل على عمل ما ... رجع الجميع الى سلاح لدين الماضي ... لا تعترض فذلك ما قدره الله لنا في أم الكتاب قبل ان يخلق العالم ... وهل ذلك حقيقة في الدين كما يدعون ؟

اذا كانت الامة تسير في هذا البحر المظلم الهالك بلا تأمل وتفكر فانهم يسيرون مجدين خلف قاذتهم من الائمة العلماء الذين وضوا تلك المبادي بجرأة غريبة يقول أحد مشاهير أئمة المسلمين ومن رؤساء علمائهم وهو المدعو : الامام عز الدين ابن غانم المقدسي المتوفي سنة ٩٧٨ هجرية عن هذا الموضوع بما مؤداه : ان الله تعالى له أمر بالكلام وارادة للفعل فقط ثم هو قبل ان يخلق الناس قسمهم هذا للجنة والسعادة والعمل الصالح وذاك للنار والشقاء وعمل التصاد . فاذا وجدوا في هذه الحياة وابتداء الشقى ان يقتل مثلا أو يزني أو يسرق فيأمره الله بالكلام فقط لا تقتل . لا تزني .. لا تسرق ولكنه في آن واحد يجره بقوة الخفية الى أن يقتل أو يزني أو يسرق لعله انه يستحيل أن يفعل غير ذلك لانه مكتوب قبل وجود العالم شقى للذار والامر الذي بقوله الله تعالى له في الدين لا تقتل . لا تزني . لا تسرق ليس الا صورة بصفة ظاهرة فقط لا تأثير منها ولا فائدة

في منعه عن القتل . أو السرقة أو الزنى حتى قد يجوز اذا كان عمل اعمالا طيبة صالحة الى النهاية وكان مكتوبا . من الاشقياء (كالبليس) فهي لا تنفعه مطلقا و كانها في هباء ، وبالعكس أى اذا كان مكتوبا له العودة وارتكب أعظم الآثام فلا تؤثر فيه فكل انسان يسير الى النقطة المقررة له من الازل . فخلاصة مبدأه ان الله تعالى له أمر بالقول فتنت لا يعتمد به بازاء حقيقة ما يفعله بالارادة فهو النانذ الواقع لاحالة رغم أنوف الناس لا يرفع العقل ولا الحيلة في الخلاص منه مطلقا و كانه تعالى بذلك يفعل بقوته الالهية مالا يقول ثم يقول مالا يفعل ... واذا تأمل العاقل لمثل هذه التهمة الشنيعة ضد الخالق حكيم من أول وهلة ان انتصف بها من أول الكذابين ... بل من أول الفشاشين المخادعين ... بل من أول الظالمين وهل هذا الوهم السحري له حظ من الحقيقة ؟ وهل ذلك يا الهى .. يليق لمقامك الاسمى ؟ ... حاشاك ما أرفع مقامك وما أرحمك على الجميع من البديهي ان الانسان الذى يقول أقوالا يفعل بضدها ليس الا أن يكون مسلوب العقل بالمرة أو يكون غشاشا كذوبا ... فلننظر الى المجانين الذين بالمارستانات نجد من بعضهم أقوالا مفيدة حسنة ثم يدفعهم الجنون الى ضد ما قالوا عملا أو قد يطلب تلميذ من والده التوجه الى مدرسته ويصرح لوالده بضرورة التوجه اليها ثم بعد ممارقته له يتوجه الى أحد محلات اللهو والرذيلة ... ألم يفش هذا التلميذ والده ويكذب عليه لانه قال لوالده قولاً ثم هو عمل عملاً آخر يخالف أقواله ؟ هذه أمور بديهية لاشك في حقيقتها !!

قال هذا الامام المسلم الذى تتخذه الامة وأمثاله رئيسا مقدسا معمولا بكلامه في كل ما يقول عن هذا الموضوع في كتابه المدعو « تفليس ابليس » صحيفة ٤ بخصوص هذا التقسيم السالف عن ارادة الله تعالى في الفعل وأمره بالقول ما يأتى : « فالأمر يهب . والارادة تنهب . فما وهبه الأمر . نهبته الارادة . الأمر يقول افعل والارادة تقول لا تفعل » اه فهو يقصد بذلك ان الله تعالى يهب الأمر لرجل كتب له الشقاء قبل ان يخلقه وهذا الأمر في القرآن بقوله له : لا تقتل عني ما يدفع الى القتل ولكن في الحقيقة هذا القول لا فائدة فيه وليس له علة لغرض المنع المفهوم من معنى النهى عن القتل لان الله تعالى شىء آخر يسمى ارادة بخلاف هذا القول يعجز هذا الرجل ان يقاومه عجزا مطلقا وهو ان يحجره الله

تعالى حتما الى أن يفعل هذا القتل بمقدرته الالهية ثم يقول هذا الامام المسلم ن
الله تعالى له حجة قوية على هذا الرجل يوم الفياضة عند ما يعذبه في جهنم ... وما هي هذه
الحجة ؟ هي انه أمره في القرآن بهذا الامر بقوله : لا تقتل ... فاذا اعترض هذا المسكين
طبقا لهذا الامام المسلم في مبدئه من أن قوة الله الخفية وهي الارادة التي يقول عنها هذا
الامام هي التي جعلته يقتل بما يعجز عن مقاومته عجزا مطلقا وقف هذا الامام في
وجهه وقال له : اسكت لا تتكلم ولا تنفوه بعد ذلك بكلمه ... الله يفعل (زي) ما يحب فلا
تسأله عن ذلك ! ! ! ! ! فيخرس هذا المسكين مضطربا عقه فيموت شهيدا سرار التضليل
في الدين . « فليحمان أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم الاساء مايزرون . » .. فاذا
رفع رأسه عاقل حر نقاد واستفتى هذا الامام المسلم بقوله : وما السبب في ان يصدر
أوامره في القرآن بالمعمل أو النهي أليس ذلك لعلة معقولة ؟ ... أجابه هذا الامام الذي
تقدس مبادئه الامة في صحيفة (٣٨) من هذا الكتاب بقوله : في الحقيقة لاعلة لامره
..... فاذا تأمل هذا المستنق قليلا بثاقب فكره هذا الجنون وسأله ثانيا بقوله : وهل
يقول الله تعالى أمرا بلا علة معقولة كما تقول ثم هو بعد ذلك يتخذها أيضا حجة وسببا
ظاهريا يوم القيامة في عذاب هذا المسكين في الجحيم مع أن المفهوم الآن من هذه المبادئ
انه جره بقوته وارادته الفعالة الى القتل وسيجره بمثلها الى الجحيم بما لا يمكنه ان يقاوم في
شيء أو يخلص حتى ولو عمل كل الفضائل ألم يك في الحقيقة الخالصة المعقولة ان ذلك
الرجل سيعذب بلا سبب من نفسه صريح واضح ؟ فاذا يجاوب هذا الامام المسلم
؟ ... يقول في صحيفة (٣٨) : فله ان يعذب بلا سبب (أي الله) وان يسعد بلا نسب
ولا مكتسب ... الى أن يقول ... لا يستل عما يفعل ! ! ! فهل ذاك حقيقة في الدين كما
يدعون ؟

يقول الله تعالى في القرآن الحكيم عن أمره انه مقرونا بالارادة فان أراد شيئا قال
عنه صريحا فالارادة منطبقة على القول كما ان القول مطابق للارادة وإذا أراد الله تعالى ان
يأمر عبدا لاطاعة أو أمره بمطلق حريته التي ملكه اليها فليس معناه بعد ذلك ان يضطره
على نتيجة الامر اضطرارا فشكل ارادة وأمر غرض ترمى اليه ولا نطباقي الامر مع الارادة

عند ما يريد تنفيذ شيء وجب وقوعه حقا أو خلقه قال تعالى في الآية : « انما قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون » مما يدل على انطباق القول مع الارادة انطباقا متلازما . وأما أوامره تعالى في القرآن فليست الا للتذكير فقط حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فان قال تعالى للناس لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فلا يريد من ذلك الا مطلق التذكير حتى اذا اعتدى أحد بحريته وقتل نفسه بلا حق تفذ ارادته تعالى من حيث جزاءه بالجحيم وتلك الارادة هي التي أعلنها للناس أيضا بقصد الاذار والتذكير وبمثل ذلك يقال عند ما يأمرنا بعمل البر والاحسان أو الايمان

وبخلاف ذلك فانه تعالى أنب في القرآن ومقت كل مؤمن يقول قولاً فيه فائدة ما أو عملاً صحيحاً صالحاً بسيطاً من غير ان يقرن القول بالفعل بالتردد وانتظار فقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله ان تقولوا مالا تفعلون » ... فاذا كان تعالى يمقت كل مؤمن يقول قولاً ولا ينفذه بمثل هذا المقت الا كبر فهل يصح للخالق سبحانه ان يقول أقوالاً بلا علة لا ارتباط لها بأفعاله أو ان أفعاله لا ارتباط لها بأقواله ؟ ... ألم تكن تلك النقيصة هي نقيصة الكذب والخداع صريحاً ؟ ... على هذه المبادئ التي تسير عليها الامة الاسلامية خلف هؤلاء الائمة ... اذا نظر رجل أخاه يسرق وكان هذا الاثم لا يمس الناظر فقد يتركه يؤدي عمله النظيف لعله ... انه اذا كان الله كتب عليه ان يقبض ويجازي فعل ... وربما اذا طلب الشهادة ضده لا يقول الحق لعله انه اذا كان الله تعالى كتب له الاذية فسيملها اليه من غير الشهادة وبذلك انتشر الكذب بين افراد الامة والباطل وكذا المرأة قد يدعها فقرها الى الخدمة ولكنها لا تقصد الخدمة الشريفة بل تبسع عفتها وتدوسها لعله اضطرارها بل لعله ان الله تعالى اذا كان لم يكتب عليها مثل هذا العمل الفظيع منعها عنها واذا كانت لها الجنة من الازل فلا يؤثر هذا المنكر على حرمانها ... كما انها اذا عملت أشرف الاعمال في خدمتها وكان ذلك في امكانها فلا يبيدها شيء مطلقاً ان كان الله تعالى كتب لها النار من الازل وبذلك انتشر الفساد بين طبقات الامة وبمثل هذه الرجال أيضاً في جميع الاعمال والاحوال وكم من حكاية خرافية منتشرة بين افراد الامة يؤدي غرضها الى ان أكثر المفسدين ربما كانوا أرفع مقاماً عند الخالق

من افراد مخلصين مستقيمين لتأييد مثل هذه البادىء الوهميه - بمثل هذه المبادئ اذا واجهت صناعا مسالما خمو لا وسائله عن غلة عدم اتقانه صنعته أجابك بان الله تعالى ان كان كتب له ان يكون سعيدا بلا صنعة فلا مانع ولا فائدة من اتقان الصنعة واذا كتب له الفقر من الازل واصلاح صنعته واجتهد فيها مهما اجتهد فلا يفيد اتقانها شيئا فيستمر في موت الوهم حتى ماتت الصنائع ومهدت القرائح بمثل هذه المبادئ الوهميه اذا واجهت تاجرا مسلما . وسائله عن غلة عدم تحسين حاله باقدامه ونشاطه وحسن معاملته ... أجابك بنفس جواب الصانع ... ومثل أولئك جواب الغنى في شحه ... والفقر في كسله والزارع في أرضه فانتشر الكذب وعم الفساد وفشت المحرمات وديست الفضيلة .. وضاع الشرف وفقد البر والاحسان . وكثر الحسد والانتقام فانعدم شكل الأمه وكادت ان تكون مع الهالكين .

على هذه النفقات الوهميه يضرب أئمة الاسلام وعلمائه في الدين وبها ملؤا آذان الامة من رفيع ووضيع بنثرهم وشعرهم حتى قال على مثل هذه النعمة عينها الامام وشيخ الاسلام ابن تيميه المتوفى سنة ٧٢٨ هجرية حيث يقول :

فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعة

ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل بأمر ولا نهى بتقدير شقوة

فهل كل هذه الادعاءات الباطلة ضد الله تعالى صحيحة وهل هي في الدين ؟ ...

كيف يدعى المسلم ان كل بلاء ينزل به أوكل منكر يأتيه ينسبه لقضاء الله وقدرهقديم بانه كان مكتوب له بالذات قبل ان ينفذه مع انه تعالى جعل في كل نفس وجدانا يوقظها للخير والشر فقال جل شأنه : « وتقس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها » هذا بخلاف الاوامر والنواهي المختلفة والقروض التي فرضها الله من اقامة الصلاة وابتاء الزكاة والصوم والحج والحث على عمل البر والاحسان وفصل كل شىء تفصيلا ليعمل كل انسان بها ويستنير بنتائجها .

سل المسلمين الآن عن سبب تأخرهم عن الامم الحية الراقية يجيبونك كل شىء قدره الله قديما . ولو أراد الله لنا شيئا لفعل . أما نحن فلا عمل لنا . نعم ان الله على كل شىء قدير .

ولكن الوقوف بلا عمل مما أنتم فيه من الاوهام السطحية مستسلمين للقدر هي وساوس باطلة يجب الافلاع عنها واعملوا الاحسن بحريتكم فستجدون بعد ذلك قدر الله أيضا!... فاذا أردنا خيرا لا تقسنا فعلينا اتباع شريعة الله وحقائق نورها الظاهر بحريتنا... وعمل الوسائط التي يرشدنا اليها عقلاء الامة للخدمة الخاصة والعامه حتى يبح صوت الاكثرين فما بالناس عن ندائهم صامتين وما زلنا في بحر الاوهام هائمين

كل يوم ينادى عقلاء الامة بوجوب انتشار التعليم المؤسس على المبادئ الصحيحة والصنائع والعلوم العصرية على اختلافها بين افراد الامة لانها البسم الوحيد لشفائها من مرض جهلها فما وجدنا غير التحول مع انعدام المدارس العالية الاهلية بين الامة وهو دليل يظهر على كون الجمود في اعصاب الامة من مرض القضاء والقدر القديم المزعج الفتاك للارواح والفضائل

قاله لا يقضى على المرء بشيء ولا يسوق للامة شيئا الا اذا أقدمت على أي عمل بنفسها ان خيرا وان شرا و « الحرية في العمل » أول شيء قدسه الخالق « فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وان القضاء والقدر بالشكل الذي يعتقد المسلمون من قرون مضت الى الآن بهذا الشكل المرتبك الذي لا يوافق طبيعة العقل ونصوص القرآن الصريحة سبب من الاسباب الكبرى المهمة التي ينسبها الامم الاخرى لتأخر المسلمين . وهم محقون في زعمهم لان هذا الوباء الفتاك قد تمكن من نفوس عامة المسلمين وعلماهم مع ارتباط عقول الناشئة الحديثة الراقية في هذا الموضوع المقلوب عن الحقيقة . ومن المحتمل اذا سألت بعضا من المتعقبين في هذه الاوهام عن الفرق بين تأخرنا وتقدم الامم التي لاتعتنق الدين الاسلامي لاجابوك بان هؤلاء كفرة لهم الدنيا والمتع بها وأمان نحن فلنا الفقر والمسكنة وان حالتنا هذه التي نحن بها هي ما قدره الله لنا وكتبه من القدم لكل فريق وكل شيء سيراه الانسان مكتوب ومخصص له بالذات من الازل فالنوم والراحة والبخل هما المكسب الحلال « وليبئس ما يدعون »

لم لاتتمتع معاشر المسلمين بالسعادة والتقدم والعلم والعمران والايمان كما تتمتع الامم الراقية ومعنا كتاب الله الحكيم : ألم يقل الله تعالى لنبيه : « قل من حرم زينة الله التي

أخرج لعباده والطيبات من الرزق» فأي مانع يمنعنا عن السعادة والتقدم ؟ .. ومن الذي يحرم علينا الجسد والنشاط والعمل الصالح لنحصل على طيبات الرزق مادامنا بشريعة الله متمسكين بترو وعقل وحكمة ألا يجوز للمسلم ان يتقدم باجتهاده في كل علم وفن واصلاح ويفوق عموم الامم والشعوب كما فاق جدوده من المسلمين في السابق بعلومهم وحريرتهم واجتهادهم واستقامتهم وتسامحهم بحكمة أهل الارض . — ان القضاء والقدر شيء عام لا تخصيص فيه لاحد أولامة . أى انه تعالى جعل لكل شيء قدرا معلوما بصفة عامه . فقدر مثلا للقاتل عمدا جهنم ... كما قدر ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . فاذا أقام أى انسان الصلاة لله واستمر على أدائها باخلاص ولدت في قلبه الكره للفحشاء والمنكر وكفها فائدة بخلاف ما اذا تركها فانه يصير أقرب للوقوع في الفحشاء والمنكر مما لو أقامها .. كما قدر ان العلم على تنوعه المفيد يقوي الامة وينيرها « هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وان انقسام الامة يوجب ضعفها وزوالها . « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » كل هذه الاشياء وأمثالها التي ذكرها تعالى لنا في كتابه العزيز والتي علمنا بها بالسنن الطبيعية والشرعية قدرها كنظام ثابت عام لا تخصيص فيه لامة أو انسان فهو لا يتغير الى الابد « ولا تجد لسنة الله تحويلا »

كيف يكون الامر كذلك وندعى ان جميع البلايا التي تحقق بنا من انحطاطنا وسوء أعمالنا وأنفسنا شيء قدره الله لنا بكيفية انه مكتوب لنا بالذات بلا علة وهو يسوقنا اليه مع ان الله لا يدعونا الا الى الخير دائما « بيدك الخير انك على كل شيء قدير » . فاذا أصاب الانسان سيئة كان ذلك من نفسه وعمله وبمثل الفرد تكون الامة اذ قال جل شأنه : « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » . — كيف نعرف ذلك وكل انسان حر في ارادته ويجازي بكل . اتسول له نفسه ان خيرا وان شرا ثم نقول ان فلانا قدر له هذا الشيء وكتب باسمه من التقدم وذلك قدر له هذا الشيء الآخر وأحدهما في النعيم والآخر في الشقاء . — اذا اعتقدنا ذلك مع تساوى الفردين لنسبنا له تعالى عدم المساواة والظلم ... ان صرحنا بانه خص هذا بالشقاء قديما وذلك بالسعادة من الازل ... اذ أن الناس أجمعين كانوا في الفطرة الروحية مؤمنين مخلصين امة واحدة

فأختلفوا بانفسهم بعد خروجهم في هذه الحياة بالحرية الممنوحة لهم بحق مطلق من الخالق وبحسب ما اراد كل فرد واختار لنفسه فصار لكل فرد غرض يرمى اليه ويعامله الله تعالى بمقتضاه وان قضاء الله وقدره القديم أمر عمومي لا تخصيص فيه لاحد اذ قال تعالى : « كان الناس أمة واحدة فآختلفوا » أي بحريتهم في هذه الحياة

فحاشا لله ان يكون ظالما ليخص زيدا من القدم بالشقاء وعمراً بالسعادة من الازل بلا سبب فهو تعالى مع ظلم الانسان لنفسه لاختياره طرق الشقاء بحريته كتب على نفسه الرحمة قبل ايجاد الخلق ليكون في الرحمة أعم .. والعفو خليف بقادر خالق رؤوف رحيم ان المنتقد الخبير اذا نظر على يمينه وحول بصره الى الامم التي لا تدين بالاسلام لرأى منهم اقداماً ونشاطاً يحير الالباب بما يظهرونه من آيات الله ونعمه المدفونة في العالم من كل اختراع جديد واكتشاف مهم ولما حصر الجمعيات الخيرية المتعددة في بلادهم والشركات الكبرى والاحتفالات بالمعارض والصناعات والتبرعات الماثلة من كرام المحسنين خير الوطن والرفق باليتام والفقراء والاموال الجزيلة لانشاء الاساطيل وغيرها مما لا يمد ولا يحصيه العقل والفكر مما يدل على الحياة الجميلة العالية حتى صارت هذه الامم أبهج من نور الشمس بعلموها وقوتها واجتهادها وسهرها على ما ينفعهم في جميع امورهم وكادوا يبتلعون الارض وما عليها من نعم وخيرات ومنافع عديده ... !!

فاذا حول بصره الى الجهة الاخرى ونظر الى الامم الاسلامية على اختلافها لرأى الانقسام والتباغض والتحاسد والجهل والتأخر على أكثرهم ولعلم ان الجميع في مرض صار مزمناً يعز شفاؤه ويكاد الانسان يئس من وجود دواء لشفاؤه وسببه في الغالب الحمول الناتج من فهم القضاء والقدر مقلوباً وهذا ليس بغريب اذا تمسكت الامة بشيء ليس من الدين مطلقاً ولا في أي ناموس في العالم !!!

« اللهم الا في الخايلات السحريه فانه يتخيل لناظر ظواهرها أنها حق مع ان باطنها كله الباطل » بل هي أوهام تمسكوا بها بخلطهم في معنى القضاء والقدر القديم من غير تدبير آيات الله ومشوا عليها جميعاً بلا استثناء مما كان سبباً في جود الامم الاسلامية كافة بعد النهضة الاولى للاسلام يقوم قد اغترفوا من بحر العالم والعلوم بجهد استطاعتهم بما وافق

روح القرآن وحكمته البالغة فكانوا على الأرض كالبرق اللامع المنير .
 فإذا كانت الامم الاسلامية سائقة نفسها على حسب كلام الله تعالى فيما يختص
 بقضاء الله وقدره الموضح حقيقته الكلية الخالصة في القرآن لما ارتفعت امة من الامم
 على الاطلاق على الاسلام ولدامت الامة الاسلامية هي النور الساطع الى الابد فوق
 الارض وهي لا بد ان تنهض من كبوتها (لو أرادوا بعد اليوم ان يتمسكوا بحقيقة مبادئ
 الدين) لتكون كذلك حتى لا ترجع أبداً الى ما وقعت فيه .

إذا فرضنا وسنت الحكومة قانونا لرعاياها ان من يزني من الرعية يكوى بقطعة من
 حديد مثلاً في يده ... فهذا القانون المسنون أشبه بلا تمثيل لقضاء الله وقدره للناس في
 هذه الحياة أجمع . وان الرعية نفسها بالحكومة أشبه تماماً بلا تمثيل للمخلوقات امام الله القادر
 فإذا فرضنا وضبطت الحكومة رجلاً يزني وعلم لها من انه وقع في الجرم الذي سنت
 له هذا القانون .. فلا شك انها تكويه في يده بقطعة الحديد كما سنت ذلك في قانونها أيضاً
 أفهل يقال ان الحكومة كتبت اسم هذا الزاني الذي وقع في يدها في قانونها وكتبت
 جريمته كلا ... ان ذلك ليس هو قانون الحكومة ... بل القانون عام لا تخصيص
 فيه لاحد من الرعية ولكنه ينفذ على كل فرد من الرعية كلما أراد أحد بنفسه الوقوع فيه
 كهذا الذي وقع ثم كتبه عليه في صحيفة الخاصة بدفتر تلم السوابق ... !

فكذلك قضاء الله وقدره في عبادته ومخلوقاته فانه تعالى خالق الانسان حراً ومنحه
 حرية مقدسة ليختار ويفعل ما يشاء في كل ما يحدث منه أو يقع فيه يكون له من الله قدراً عادلاً
 بحسب ما تقدر في أم الكتاب بمئة عامة فلا شيء مكتوباً لذات من الانفس بالتخصيص
 وبعد تمام الجزاء يكون مقيداً على الانسان أولاً بمعرفة الملائكة المكتبة في صحيفته الخصوصية
 « وان عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون » كما قيدت الحكومة جريمة السارق
 السائف مع جزائه في دفتر سوابقه الذي هو شيء آخر خلاف القانون العام ... فبقدر الحل
 تكون النتيجة ... ولكن الفرق بين الله والحكومة ... ان الله تعالى رقيب على كل شيء
 صغيراً مهما كان كعبة من خردل أو ذرة أو كبيراً كحجم السماء والأرض فهو الذي لا يخفى
 عليه خافية وهو بكل شيء عليم وعليم بذات الصدور . « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا

حبة في ظلمات البر والبحر ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين .
 أو هل ان وقوع الرجل المذكور مع حكومته ومجازاته غير شيء مما سنته الحكومة
 في قانونها أم القانون محفوظ لا يتغير ؟ ! : نعم ان القانون لا يتغير .

أو هل اذا لم يفعل الرجل هذا الاثم ولم تجازه الحكومة هل يغير ذلك كلمة واحدة
 مما سنته الحكومة في قانونها ؟ .. أم القانون مازال مكتوبا وما زال ثابتا موجودا لا يتغير
 !!! نعم ... ان وقوع الرجل في هذا الجرم ومجازاته وعدم وقوعه وعدم مجازاته لا يغير
 شيئا من القانون المذكور لانه مسنونا من قبل كما كتب الله تعالى كل شيء في أم الكتاب
 عن اختلاف الحوادث والاعمال لجميع الخلق بصفة عامة قبل ان يوجد العالمين

فقضاء الله وقدره مع الخلق أشبه تماما بلامثيل لقانون الحكومة ... ويكون الامر
 كذلك اذا سنت الحكومة قانونا لعمل الخير أو لمكافحة أحذق صانع من رعيته في عمل
 ما فالقانون موجود لا يتغير فيه والرعية تعامل به بالتمييز بكل دقة ... وهكذا القضاء
 والقدر شيء عام يسير على الجميع بسنة واحدة وعدل حق مطلق ...

وكذلك اذا قلنا انه اذا زنى زان وأصيب بمرض توفي به على الاثر هل نقول ان
 زناه واصابته وهوته كتبهم الله تعالى لذاته بالتخصيص من القدم قبل ان يفعل وقدرهم
 عليه حتما ثم ندعى ان ذلك هو قضاء الله وقدره ... أم نقول ان قضاء الله وقدره أشبه
 بلامثيل لقانون الحكومة لا يخص ذاتا أو انسانا ... وان حالته التي صار بها هذا الشخص
 قد أمدّه الله بها تبعاً لأعماله الذاتية بحريته بحسب القوانين التي أوجدها في عله وهي
 القضاء والقدر المذكور العام على الجميع وانه موجود قبل ان يخلق هذا الشخص وقبل ان
 يقدم على أعماله . بحيث كان في امكانه ان يغير سيره القبيح الذي أوقعه في هذا الهلاك
 بما هو أحسن وليجازى بالحسن أيضا ؟ ... نعم ان الحقيقة هي كذلك

الا تخجلون أيها المضلون ان تقولوا كتب الله لكل نفس ما قدره عليها من التقدم
 بالتخصيص وهو يصيبها رغما عنها مع انكم تقرأون قول الله : فماتكسب كل نفس
 الا عليها . الا تخجلون أيها المخرفون من أن تقولوا كتب الله لكل انسان حركته وسكونه
 وخيره وشره بالتخصيص من التقدم وسينفذ عليه بلا زيادة ولا نقصان مع انكم تقرأون

قول الله : اعملوا ما شئتم اني بما تعملون عليم مع قوله تعالى : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فما معنى ان يعمل العبد ما يشاء من خير أو شر أو يكفر أو يؤمن ؟ . وما معنى ان يكون قد كتب الله كل ما يرد على الانسان لشخصه من خير أو شر قبل ان يختاره ومحم عليه نفاذه قبل الوقوع فيه ! . . . وأين هي حرية النفس المفهوم أمرها من نفس هذا الامر وما الداعي لصدور أمر ان كان هناك شيء مقرر يصيب الانسان أيا ما كان من خير أو شر ! ! ألم يك ذلك داعيا الى الفهم من أقوالكم حصول الخداع من الله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . اما تخجلون أيها المدعون على الله بالباطل بمثل تلك الاوهام مع انكم تعلمون ان الله يرسل النبيين والرسل للناس لينعونهم بحريتهم عما هم فيه من الفساد وارتكاب الآثام بجهلهم بالقاء أوامر الله تعالى عليهم ! ! وما الفائدة من ارسال الرسل والكتب السموية ان كان هناك أمر مقرر بالتخصيص لكل انسان ينفذ عليه على كل حال ... أهل يفعل الله ذلك خداعا للبشر كلا .. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وليبس ما تدعون . أيها المفترون على الله كذبا قد نخر سوسه في عظام أفهام الامة قد ضللتكم أنفسكم وأضلتم غيركم ضلالا كبيرا « ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » وأوقعتم الامة في هاوية الدمار والتهقير والموت بتمسككم بأمر تجهلونه جهلا كبيرا وقد فتنتم أنفسكم بفهمكم القضاء والقدر بهذا الشكل المريع .

ومن الغريب انك تجد لكل فريق من المسلمين أو عالم من علمائهم مبدءا خاصا واعتقادا غريبا في هذا الموضوع . حتى تشتت عقولهم وتمزقت من التضارب أفهامهم فهذا يتمسك بظاهر آية ويترك أخرى وآخر يتمسك بأقوال عالم أو حديث .. وهكذا وإذا قست كل ذلك على منبع الجميع وهو القرآن العظيم وجدت فشلا وتضادا في الجميع لا يرجع الى أصل ثابت . وما ذلك الا لعدم الوصول الى أصل الحقيقة في هذا الموضوع وأنه كان يمكنهم أن يعلموا بزيغان أنفسهم جميعا من نفس القرآن الحكيم القائل : (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) . فلم هذا الاختلاف اللامتناهي ؟ ...

فترى بعضهم ان أراد أن يعترض على مبدء آخر ليؤيد مبدءا الخاص يتخذ آية من القرآن الحكيم ويجزم بانها ترمي لغرض كذا وكذا مما يكون وضعها ومقصدها بعيدا بهذا

كلية عن جوهر الموضوع ولا علاقة لها به وإنما لو تؤمات بزيفان القلب عن الحقيقة الخالصة ربما تؤيد وهما خيالاً يظهر بطلانه مجسماً بالبداهة والعقل ومن آيات أخرى ثابتة حكيمة... ولكنهم مع ذلك يتمسكون بهذا الضلال منعاً للحيرة التي تختبط أفكارهم فيما إذا لم يلتجؤوا إلى قصد يظهر لهم أصل الغرض تاركين العقل وكل شيء يعترض سبيل فروضهم الوهمية المذكورة

من ذلك قول الأمة بأسرها من عالم وجاهل وأمي وقاريء في منتصف شهر شعبان هذا اليوم الذي تتصاعد فيه أصوات الدعاء فتملاً الفضاء مع أنهم لا تتعدى جدران الجوامع إذ لا يقبلها الله . فهم يناجونه تعالى بتهمة ضده سيجازيهم بها إن لم يتوبوا فكيف تصل إليه أو تلقى منه قبولاً فيقولون : « اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً أو مقترأ على في الرزق . فامح الله شقاوتي واقترار رزقي وحرمانى وائتني عندك في أم الكتاب سعيداً موقفاً للخيرات فانك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . »

هذا هو الدعاء الذي تقشعر منه الفضيلة والایمان خجلاً وألماً يتبتلون به في الجوامع وقد مرت عليهم القرون والاعوام وهم فيه لا يتفكرون .

فهم يقولون في دعائهم : اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً.. أو الخ مع أن الله تعالى لم يكتب أحداً منهم في أم الكتاب لاشقياء ولا سعيداً بالتخصيص ولكنهم يقولون ذلك بلا تعقل لاستنادهم على آية يدكر الله تعالى فيها أنه كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق وهي : « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » مع أن الله تعالى يقصد بذلك كل نظامه العام كالأجزاء بالخير والشر وكيفية حدوثه وتقاضه وما يترتب عليه وكذا كل حدث ممكن حصوله في الأرض أو في السماء بصفة عامة تحصر نوع الأعمال الممكن حدوثها في العالم بلا تخصيص فيها لا حديثاً بالذات فهم عوضاً عن أن يتصوروها كذلك أيذوا على أنفسهم باطلاً بأن كل إنسان تخصص له منها بالذات نصيبه ويساق إليه حتماً ولكن لم هذا التخصيص ؟ ... وهل إذا كان كل شيء عاماً في الكتاب على الجميع لاظهار العدل والمساواة في معاملة العباد وليكون لكل نفس

ما كسبت بحريتها وعليها ما اكتسبت تحت هذا القانون العام... ألم يك ذلك أقرب الى كمال الخالق العادل ؟ ... نعم ... وهذه هي الحقيقة السكينة التي لانزاع فيها .

وليتهم اقتصروا على ذلك بل نسبوا لله تعالى عملا لم يعمل قط وهو الحو والاثبات في أم الكتاب ثم هم يقيمون الحجة بقولهم : فانك قلت وقولك الحق على لسان نبيك المرسل : « يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب »

فبادعاهم هذا الباطل ضد الله تعالى بكونه يحو ويثبت في أم الكتاب لكل شخص منهم هي تهمة لم يقلها أحد في العالمين قبل هذه الامة المسكينة حتى ولا الشيطان الذي تعمده الكفر بعلم وتكبر لم يتفوه بهمة هذا مقدار فظاعتها . - فأم الكتاب دستور الله تعالى العام وقانونه الحق المطلق الذي كتبه بيده لا يتغير ولا يتبدل وهو كقانون الحكومة العام الذي تسنه لتنفيذ نظامها على الامة التي تحكمها . والحو والاثبات المذكوران لله تعالى هو في كتاب الانسان الخاص المكلف به ملكان طاهران صادقان يعلمان ويكتبان بالدقة والحق كل ما يعمل الانسان . - ولعلمهم تركوا وراء ظهورهم قول الله تعالى : « وان عليكم لحافظين كراما كاتبين علمون ما فعلون » - فما فيه الحو والاثبات هو كتاب الانسان الخاص الذي سيقول له الله تعالى عنه « اقرأ كتابك » فهو المعرض للحو والاثبات من ارتكاب الآثام أو الفضائل بحرية الانسان وعمله فيجوز مثلا ان يرتكب الانسان اثما بلا قصد ولو باللفظ « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » ثم يتفكر انه حدث خطأ منه فيعلم انه كتب عليه في الحال في صحيفته بلا تأخير . فان لم يعجل في أن يطلب عنه المغفرة من الله تعالى ليمحى من صحيفته ثبت عليه ويحاسب عليه وانه لا يمحي من صحيفته الا ان يطلب من الخالق العفو فهناك يأمر الله الملكين بمحوه من صحيفته أيضا طبقا للنظام العام المكتوب في أم الكتاب وهو : « من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم »

فغفران الله تعالى للخطيء هذا هو ان يحو من صحيفته بالكلية بواسطة ملكيه هذا الخطيء الذي لم يتعمده بعد تطاب الغفران ولكن ليس هذا الحو في أم الكتاب بل أم الكتاب فيها فقط « من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور

رحيم » فلا اختصاص فيه لزيد من الناس بالاسم والذات بل هو كقانون عام ينفذه الله تعالى كدستور على الجميع بلا استثناء .

وأیضا . اذا فرض وقتل رجل أخاه مؤمنا عمدا فيكتب في صحيفته أيضا في الحال كيفية القتل وكل ما حدث حتى تم هذا الجرم النطيع .. ولكن مطلق طلب الغفران بعد ذلك لا يفيد — فمثل هذا لا يغفران له مطلقا ان لم يك جزاؤه في الدنيا ففي الآخرة « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » فطلب الغفران من الله تعالى لا يعتبر كقاعدة عامه لمحو الذنوب من كتاب الانسان الخاص بلا جزاء بالمرة ... كلا .. بل كل شيء له حد ونظام في أم الكتاب مرجعه العدل المقرون بالرحمة بقدر الامكان فهو كقانون الحكومة العام الذي ترجع اليه في تنوع واختلاف الجزآت حسب أهميتها وظروفها وأحوالها على الاشخاص . ولذا يقول الله تعالى : « يمحو الله ما يشاء ويثبت » فهو تعالى يقول ما يشاء (أي بحق وعدل ورحمه) وليس ذلك لمن يدعى من الناس الاستبداد في الحكم كما تشبهه النفس بلا رجوع الى قانون ودستور وأصول عادلة حقه رحمة بل هو يقول ذلك ثم يوضح لنا ان اشاءته هذه يرجع بها الى قانون مؤيد سابق حق أيده بنفسه وهو ما في أم الكتاب المذكور اذ قال تعالى بعد ذلك : « وعنده أم الكتاب » أي يتنفذ المحو والاثبات طبقا لقوانينها العامة على الجميع . فالمرتكب ذنبا خطاء لا يتساوى بالمرتكب جريمة القتل عمدا فذلك له نظام في أم الكتاب وجزاء والآخر له نظام عام أيضا وجزاء حتى ولو فرض وتطلب كل منهما المغفرة لمحو ذنبه . — فان ما في أم الكتاب نفسه من نظام حق لا يمس ولا يتغير بل يتبع بالدقة والاحكام .

وبهذه الكيفية يمكننا ان نقدر فظاعة النسبة التي ينسبها المسلمون لله تعالى من قرون مضت من انه جعل اناسا مخصوصين للشقاء والجحيم وآخرين للرحمة والجنة والسعادة بلا سبب ثم هم يضيفون الى ذلك انه يمحو ويثبت في أم الكتاب بلا نظام معقول .
والحقيقة ان الله تعالى يوضح لنا هذا النظام العادل الحق ليعلمنا من هذه الحكم العاليه أشرف عمل دستوري هو أساس سعادة البشر ان تمسكوا بمبادئ الحق القويمة . واذا كان هذا النظام الحق سائرا في مسألة كتابة الاعمال ومحوها واثباتها في صحيفة الانسان الخاصة

فان جزاء الله تعالى لعباده عن الاعمال المختلفة صالحة وطالحة يتفاوت أيضا بقدر أهمية العمل وظروفه وأحواله كما في الآية : لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسني والله بما تعملون خبير. وبذلك يتضح جلياً حسن النظام ودقة المراقبة في منح كل ذي حق حقه حسب أهمية أقدامه واعماله « ولا تظلمون قليلاً »

حتى اذا فرض وكان الانسان في غاية الايمان والاستقامة ثم انقلب بحريته الخصوصية الى الآثام والكفر والفساد فهناك يتنفذ عليه بلا تأخير في الحال حسب النظام المسنون في أم الكتاب لكل نوع من الاعمال ما اقتضاه عمله الاخير السيئ الذي ارتكبه بحريته الممنوحة له من الخالق قال تعالى : « وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون . »

ومن الحزن ان الانسان اذا ناقش عالماً من حزب التقهقر واعترض عليه قائلاً : كيف تدعى ان الله تعالى كتب على كل انسان من القدم هذا شق بالذات وهذا سعيد بالذات مما يثبت عدم الفائدة من طلب الغفران أو الاوامر والنواهي الدينية ثم تطالب باثباتي بمثل دعاء شعبان الكاذب الحو والاثبات في أم الكتاب من الشقاء الى السعادة مع كونك تعلم كما تدعى انه كتب نهائياً : هذا مؤمن من الازل وذاك كافر حتماً من الازل ألم يك ذلك تناقض لا يرتاح له العقل والضمير ؟ فاذا جوابه ؟ ... وما الذي ينطوي في صدر ضلاله ؟ يجاوبك في الحال كما قدمنا بآية قرآنية بعيدة عن الموضوع بعد الارض عن السماء فيقول : « لا يستل عما يفعل وهم يسئلون » فهو يقصد بذلك ان هذا الآله « سبحانه ويتعالى عن ذلك » حاكم استبدادي مطلق فهو يعذب بلا سبب ولا علة ويرحم بلا سبب وعلة فهو خلق بقدرته الخلق فان عذب فلا أحد يسأله ولا يقدر أن يشقوه بكلمة اعتراض وان رحم وغفر فلا علة أيضاً ... فاذا سألته وقلت : اذا كان يأستاذ هذا لانظام له معلوم كما تدعى في استبداد وعذاب ورحمة ... أما كان الاولى أن يحملنا كالحجارة صماً كما جعلك حتى لا يكون لنا عتول تتأمل في مثل هذا الظلم المجهول

العلة أو شعور أو قلوب تتأثر من هذه القوة الهائلة التي تدعى كذبا أن لانظام لها حيث يسألنا هو ويعذبنا ويحاسبنا من غير اعتراض ونظام ؟ أجابك ان هذا خروج عن حد الادب والدين وكفر وضلال مبين فالزم الصمت وعدم الكلام والا فقارنى بسلام هذه هي مناظرة علماء الضلال في هذا الموضوع الهام ولعل استبداد الملوك والحكام فوق الامم الاسلامية بدرجة ان جعلوا أفراد الامم أرقاء مستعبدين لا يبدون شيأ مهما وقع الظلم عليهم حتى انك لتجد ان أغلب الامم الاسلامية كالاموات أو الانعام المسلوبى الارادة خاضعين مستسلمين لكل ذل وهوان نتيجة من نتائج هذه الاعتقادات التي بثها علماء الضلال في عقول الملوك والحكام المستبدين بأنهم خلفاء الله في الارض لهم من السطة التي لا تقاوم من غير اعتراض عليها ولا تحديده. - وان المطلاع على تواريخ الممالك الاسلامية لا يجهل هذه الحقيقة المتأصلة في النفوس الى الآن حتى انهم استبدوا بالنفوس بدرجة كاد الجبن والاستسلام أن يكون فطرة للنفوس بل كاد الخضوع لكل دينثة أمر طبيعي لا تأثر منه ولا شعور .

والحقيقة ان الله تعالى لم يذكر في القرآن الحكيم الآية : « لا يستل عما يفعل وهم يسئلون » لهذا الغرض الرديء المقلوب السيء . بل لغرض أسمى وأشرف وأعظم وهو انه تعالى من تمام عدله وأحكام جزائه بالحق ومع تمام حرية النفوس في أن تجادله تعالى في الآخرة جهد طاقتها بكل ما يصيبها به وتسانه عن أسبابه « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » فانه لا يجد بعد كل ذلك نفسا واحدة تسئله بحق معترضة على ما أصابها بحق بل الجميع على ما هم فيه من النعيم أو الآلام يعترفون بعدل الجزاء وأحقيقته بتمام حريتهم بل يجدون علاوة على ذلك بأنفسهم أنهم أحق بالتقريع والسؤال عند العذاب فهو تعالى « لا يستل عما يفعل » أى من جزاء حق عادل لانهم سيحكمون على أنفسهم بعدالته الحققة « وهم يسئلون » أى عما كانوا يعملون من الضلال والكفران لان ذلك حق أيضا .

واذا كان أستاذ حزب التقهر التزم الصمت في ختام الكلام عند ما تناقش حالما افترى على الله كذبا لا يقال ولا يطاق ... فهل ما نذكره الآن من المقاصد الحققة له دليل في القرآن الحكيم ؟ نعم له ألف دليل . بل آلاف . فالتور يسيرنا للامام والظلام

يوقفنا في الطريق الخفيف فمن ضمن مناقشة بعض الناس يوم القيامة في القرآن الحكيم أن يقولوا لله تعالى : ان قوتك العظيمة في الحياة الدنيا كانت أعظم لتردعنا بها عما كنا فيه من المنكرات والفساد والشرك فيقول الله : بماؤداه نعم ان ذلك حق من حيث كونه قادرا على ذلك ولكنه تعالى جعلنا بنظام ودستور ثابت حق أيضا منه وجوب منح الحرية للإنسان في هذه الحياة ليقدم بها تمام الشكر باخلاص الى الخالق سبحانه وسبقت كلمته تعالى في أم الكتاب بعدم مساسها مطلقا الا بحق كما أيدناه في الابواب الساتعة . . . فاحتجاج هذا الفريق بأن قدرة الله تعالى كانت أعظم لتردعهم عن الفساد احتجاج من أنكر الحق وعدالة وجوب عدم مساس حريتهم في هذه الحياة وكان لا لزوم اذاً لنظام ولا لغيره بل كانت هذه الحياة والخلق في ذاته باطل وهو محال لان الباطل لا يصدر الا عن باطل . قال تعالى عن ذلك : « وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرماننا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان أنتم الا تخرصون » فالله تعالى من اعترضهم هذا يسألهم هل لهم حجة عقلية أو علم يثبتون به هذه الحجة الباطلة والادعاء الكاذب ؟ . . . ان كان لهم فيظهره وليجادلوا به ما شاؤا . . . ولكنهم لا يجدون حجة ولا كلاما . . . بل هم يخرصون عن الكلام كما خرص بالصمت أستاذ حزب التقهر والضلال .

وقال تعالى في موضوع آخر ثبت قبول النفوس عدالة الحكم الآلهي الاخير في الجزاء : « قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى اذا أدركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار . قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون . وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » فتري من هذه الآية ان الفئة التابعة لغيرها في الضلال والكفر لمجرد الاستسلام لها بأي سبب تتطلب زيادة الجزاء في الجحيم لمن تبعها مع ان المتبوعة مهما كان لها من السلطة الوقتية لا ذنب لها مطلقا لان لا عذر لإنسان مطلقا أن يدعى بتقييد حريته في هذه الحياة أو ان أحدا يسوقه الى غير ارادته الباطنية في الكفر أو الايمان حيث جعل تعالى حرية النفس فوق كل شيء ولم يجعل

سلطانا عليها من أحد مطلقا فقد يجوز أن يكره انسان بالتظاهر بالكفر ولكن قلبه يستحيل أن يتحول الى الكفر اذا أراد بحريته الايمان « الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » .
 - فطلبها زيادة الجزاء للمتبوعة طلب هي أحق به لانها تدعى كذبا انها أضلتها الى الكفر مع ان ذلك محال وهي التي أضلت نفسها بتمام اختيارها . ولذا أجابها تعالى بالقول : « قال لكل ضعف » . لان ذلك هو الحق . وان هذا ما ثبت يقين تلك النفوس بعدالة هذا الحكم الشديد ما داموا يتطلبون لبعضهم مضاعفة العذاب « اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب » وبذلك يتضح للقارىء أن مقصد هذه الفئة الضالة من كلام الله تعالى بعيدا عن الحقائق المقصودة من هذا القرآن الابهج المنير .

وفي هذه الملحوظات القليلة البديهة الثابتة تلميحاً لمن يضع كلام الله تعالى في غير موضعه بقصد المجادلة الفارغة والضلال البعيد .

فاذا كانت الامة الاسلامية متمسك بمثل هذه الاوهام وتنسبها للدين فالدين يتبرأ من ذلك وروح الاسلام مبنية على مبادئ عالية توصل المتمسك بحقائقها الى اعلا الدرجات الدنيوية والاخرية

اذا كانت الامم الاسلامية تشكوا تقهقرا واضمحلالا فهو لجهلهم أهم نقطة في الدين وهو الاعتقاد في القضاء والقدر اعتقادا مقلوبا عن الحقيقة قلبا كليا - يكاد المسلم الحر أن ينظر قلبه كلما رأى تلك الامم الاسلامية التي كانت كشعلة من نور أضواء الكون واكتسب من آداب الاسلام ومبادئه الجميلة ما جعل تلك الامم الراقية الحديثة تعض عليه بالنواجذ ونحن لاعمال الاوائل تاركون والقرآن العظيم ما زال هو المصباح الذي استضاءوا به وبهداه يبهير أعيننا بمبادئه الفائقة الموصلة لكل تقدم وارتقاء ونحن عنه غافلون وفي بحر الاوهام وزيفان الاعتقاد تأمرون لا . . . بل يكاد الانسان يئس من معرفة دواء لشفاء هذه الامم الاسلامية لعدم التمكن من وجود وسيلة ترشدهم الى هذه الروح العالية والحركة الكبرى والحياة الحقيقية التي عليها الغريون وغيرهم وهم يرونها بأعينهم ويسمعونها بأذانهم بما يدهش الابصار ويسر القوادى تمنى كل انسان محب لوطنه ودينه وأمته أن يقول في سره وجهره : لو أنلى أمة في مثل هذه العظمة والقوة وعمل البر والاحسان والفخار . -

حقا... ان الامم الاسلامية صارت كالمرضى الذى وقع فى مرض شديد حتى تمريض جسمه واذا سأله الطبيب عن مركز المرض قال له جميع أجزاء الجسم مريضة ولا أعرف مركز المرض فافحصنى بذلك وبما أعطاك الله من حكمة .. والافاتركنى أموت لاستريح من هذا العناء . — فاذا حار الطبيب مع هذه الامم وقال لهم : اشربوا الدواء الذى يريحكم وينعش جسمكم وفؤادكم لانى تحيرت فى مرضكم وشفائكم . لاجابوه بصوت واحد وجواب صريح ظاهر ونية خالصة : ان دواءنا الوحيد الذى نستريح فيه وتستريح عليه قلوبنا وأجسامنا وعقولنا هو : الاسلام و « دين الاسلام » دون غيره ولنعم ما يتمسكون بالالفاظ وما أعظم ما يختارون بالقول والكلام .

لانه لو قبض بيده على (القرآن العظيم) وأخذ به قوة وقلبه سورة فسورة وآية فآية وكلمة فكلمة ثم حلل بميزان عقله وثواب فكره ما جاء فى هذا الكتاب المبين لم يجد فيه خلاصة ولو خيالية ترسب فى قاع حقائقه بل يجده كله بلا استثناء نورا وقوة وانعاشا ورقيا للعقل والجسم والروح والامة بل وجميع الامم وخطابهم بلسان فصيح : (انى هدى ورحمة للعالمين)

فاذا أعاد الكرة وارجم بصره الى تلك الروح العالية (القرآن) التى يستاق المسلمون منها صباحا ومساء وكل يوم وكل ساعة العلم (اذا عقلوه وتدبروه) انهم أحق من جميع الناس والامم بالقوة والعظمة والعلم والاختراع والاستعمار والفخر والصبر والجلد والاقدام على جلائل الاعمال العظيمة كما كان أجدادهم العقلاء من قبل فى مثل هذه النعم العديدة ولسكذبوا فى آن واحد بأقوى الحجج دعوى بعض الامم التى لاتدين بالاسلام ويتعدون بجهل على الاسلام ويرمونه بانه مصدر الضعف والانحطاط لعدم وجود تأثير منه على أهله لترقيهم فى المدنية وهم يحرصون عليه حرص البخيل على درهمه .

ولكنى أقول لهذا الطبيب الماهر الذى علم كيف تنفذي هذه الامم الاسلامية با كسير الحياة الحقيقية والسعادة الابدية بقرآنها ولم يشفوا من مرضهم ويقوموا من رقبتهم ! لاتعجب ولا تتحير فان هذه الامم تدعى المرض وهى أدري به من غيرها واكبتها تجهل حقيقة أسبابه والاسلام وروحه العالية يتبرأن من تلك السموم القتالة الرديئة . فلو علمت ان أغلب

المسلمين المنتشرين على الارض يتجرعون سموما قوية قتالة وهم بأيديهم يدخلونها في روح الاسلام العالية جهلا وظلما منهم انها تساعد على راحتهم واطمئنانهم كما تظن الام الجاهلة في اعطاء ابنها وفئدة كبدها أبو النوم سما زعافا تتوهم به راحة ابنها ومنامه مطمئنا مستريحا وهي لا تدري انها تسوقه بيدها الى الهلاك العاجل لتوضح لك في تلك الامم أسباب المرض واعراضه أيضا . فهم لذلك كالمدمن على الحشيش الذي يتخيل فيه القوة والسرور وهو يساق به الى الضعف والجنون رغم أنه .

ولذا أقول ان سموم الاوهام والاعتقادات الباطلة بالتسابها للدين أوقفت الامم الاسلامية بلا حركة ولا عمل مفيد واوقعت نفسها وأوطانها في البلاء الجسيم . واني أحمد الله وأشكره باخلاص على التوفيق لان أظهر هذا الموضوع الذي يهم كل مسلم في الارض حيث قد طرقه كثير من العلماء والمؤلفين والفلاسفة فخطبوا فيه خبط عشواء وكثير من علماء الاسلام للآن في نفس هذا الموضوع مازالوا في الاوهام يتخبطون ولا يقولون فيه قولاً صريحاً يوافق كلام الله تعالى والسنن الطبيعية والنظامية .

فانا بذلك أصف الدواء لمرض قد عرفت حقيقة مركزه فهو أصل الخمول ومن الواجب على ان أظهر الآلام الناتجة عن سم هذه الاعتقادات المقلوبة وأشخص اعراضها وأوضح أوصافها حتى اذا تأكدت الامة من اضرارها الجسيمة تركتها ليكون دين الله الحق كما هو صافيا وخاليا من الشوائب ولذا يقوم تأثيره في النفوس فتنهض كالاسود من رقدتها الطويلة في الاوهام

ان الامم الاسلامية لو وجدت لها نصيرا من علمائها وعقلاء افرادها الذين حضكتهم التجارب والعلوم وثبتوا في عقولهم حقيقة الاعتقاد الصحيح بما جاء به القرآن كما أنزل الله من غير زيفان كهذا ايتوهمونه في نفوسهم حتى أوقعهم في مثل هذا الاضمحلال المميت ثم ألزموا أنفسهم بالتترقى حسب النواميس الالهية والعمرانية والطبيعية المطابقة تماما لما جاء في آيات القرآن الباهرة لكانت الامم الاسلامية مازالت من أفضل الامم وأقومها في المبادي العادلة الجميلة . -- ان مبادئ الدين الاسلامي دونها المبادئ الوطنية العالية والمبادئ البشرية العظيمة . -- ان الدين الاسلامي ومبادئه مع العقل والنواميس الطبيعية الثابتة

شقيقتان لا يفترقان شمرة أو ما يقل عن الذرة .

ان كلمة واحدة قد اتفق عليها علماء الاسلام عدة قرون جلبت على أنفسهم وعلى الامة الاسلامية وبالا يذوقون طعمه الآن حتى خلفوا من أوهامهم ذرية ضعافا لا يزال سوس أوهامهم ينخر في عظام البقية الباقية منهم وهم لا يزالون يضلون الناس باوهام القضاء والقدر المكتوب لكل انسان وما سيحصل له من أكل وشراب ومنام ونكاح وسعادة وشقاء بحيث لا مناص له منه حتى وقف كل فرد ينتظر ما قد تقدر عليه وكتبه الله عليه من القدم فاماتوا أنفسهم موتاً ونسوا أمر الدفاع عن شرف دينهم بسوء أعمالهم واعتقاداتهم ووقفوا مستسلمين أمام كل رزية كأنهم لا يعقلون ولا يبصرون وبآيات الله لا يتفكرون

اذا سألت عالماً من علماء الاسلام أو عامياً من عامة الامة الاسلامية وقلت له : لم لا تتوجه الى البلاد السودانية مثلاً لتتاجر أو لتعمل عملاً ينفعك . . . أو لم لا تتوجه الى الاقطار الحجازية لتؤدي فريضة الحج ؟ . . . لاجابك بانه اذا كان الله تعالى كتب له في أم الكتاب أن يحج الى بيته لتوجه . . . وان لم يكتب عنده ذلك من الازل فما أنا بمتوجه . . . أو لقال لك . . . اذا كان الله تعالى كتب له من الازل أن يطأ أرض السودان فهو يطأها وان لم يكتب له ذلك من القدم فلا يطأها الى الابد . . . هكذا يقول كل فرد من أفراد الامة الاسلامية ويعتقد في أي عمل أو حادث . . . أهمل ذلك يطابق الدين المنير يا علماء الاسلام ؟ . . . كلا . . . واث مرة كلا أنا لا أقول ولا أعتقد أن الله تعالى كتب عنده في أم الكتاب النقط التي يتوجه الانسان اليها مخصصة اليه بالذات . . . بل أقول طبقاً لما ظهر من الحق في البراهين السالفة الواضحة أن الانسان حر في كل شيء « الا في ما يستحقه حتماً من جزاء الله تعالى من نتيجة أعماله » وانه اذا قام في بلده وعمل كذا أصابه الله بكذا وان توجه الى السودان وفعل كذا أصابه الله بكذا مع علم الله تعالى بكل محل وبكل ما يمكن للانسان عمله في هذه الحياة قبل أن يعمل به لا تخصيص بحيث لو أمكن وكشف الله عنا بحيث يمكننا أن نختار أحد الطرفين أو كلا العاملين المتغايرين لبعضهما تغايراً كلياً ونفذ أحدهما أو كلاهما فان ذلك لا يغير شيئاً من قضاء الله وقدره الثابت من قبل أن يخلق الارض والناس أجمعين

قال الله تعالى في كتابه العزيز : « ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن

يتخافوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا
 مخمصة في سبيل الله ولا يطمئنون موطئاً يفيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً الا كتب لهم
 به عمل صالح ان الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون
 وادياً الا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون . »

فهذا كلام الله تعالى عن أهل المدينة يقول بأنهم اذا أصابهم ظمأ في سبيل الله كتب الله
 لهم به عملاً صالحاً ... فلا نقول أن الله تعالى كتب لبعضهم من الازل الظمأ ليقرر الله تعالى
 له قبل حصوله العمل الصالح ... بل نقول .. ان كتابة الله تعالى لبعضهم عملاً صالحاً بسبب
 ظمأهم في سبيل الله تعالى متوقف على حدوثه عند اقتحامهم ذلك .. وهكذا يقال اذا وطئوا
 موطئاً يفيظ الكفار أو نالوا من عدوهم نيلاً أما مثل هذه الاعمال فهي مكتوبة في أم
 الكتاب مع جزاء آتيا قبل الخلق بصفة قانون لجميع المؤمنين من أهل المدينة والسابقين واللاحقين
 لهم من الامم الاخرى ... وليست مخصصة لأهل المدينة بالذات بحيث اذا أصاب غيرهم من
 المؤمنين شيء من ذلك في سبيل الله أيضاً كتب الله تعالى لهم نفس العمل الصالح الذي كتب
 لهؤلاء وان قول الله تعالى ولا يقطعون وادياً الا كتب لهم دليل واضح على أن
 الكتابة لهم بالتخصيص عن هذا العمل أو غيره ليس مكتوباً لهم من قبل كما يدعي المضلون
 بل متوقف على اجتيازهم أى واد يقطعونه بحيث اذا فرضنا انهم لم يجتازوا وادياً لم يكتب لهم
 شيء من ذلك بل يكتب لهم بالتخصيص نوع العمل الذى يعملونه بالذات فقط

يقول علماء الاسلام السابقين في كتبهم الدينية ووافقهم عليه الامة الاسلامية ان آدم
 عليه السلام حاج موسى عليه السلام بحديث وقالوا ان آدم غلب موسى في الحجبة . فقال له
 كيف تقول اني أهبطت بنى الانسان من الجنة الى الارض؟ هل لم تعلم أن الله تعالى كتب
 عليّ ذلك قبل أن يخلقني باربعين سنة وانه حتم عليّ نفاذه من الازل وانه لا قوة لي ولا حيلة
 فى ارادته؟ — ولم نعلم من أين سمعوا هذه المحاجة !!! ولم لم نسمع محاجة أحد للآن؟ ..
 ولم هذا الدليل لتأويل كلام الله تعالى تأويلاً رديئاً يقصد به التثيت من غرض جهلوا أساسه
 تمام الجهل .. وما تأييدهم لمثل تلك الاوهام الا لجهلهم الاكبر بكتاب الله وبعلم الله وانهم
 لفي ضلال بعيد يقولون ان الله تعالى قدر وقوع آدم في هذا العصيان لياً كل من الشجرة

لنكون على الارض كما نحن الآن وهو تعالى يعلم بالتخصيص ان آدم سيأكل منها قبل ان يمديه اليها... فاذا سألمهم سائل كيف تعتبرون ذلك والقرآن الحكيم امام أعينكم فيه يقول الله لا آدم وزوجته بهذا النهى الصريح الواضح : « ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » ... فكيف هذا الظلم اذا كان بنفسه سبحانه قرر حصول ذلك حتما كما تدعون وهو يعلم به قبل وقوعه بانه لا بد أن يأكل من الشجرة ... فاذا شربتم في قلوبكم مثل هذه النسبة الظالمة لله تعالى واقتنتم فهو عنوان اثم عظيم لكم في هذه المسئلة وكيف يقول آدم بنفسه : « ربنا ظلمنا أنفسنا » ؟؟؟ ألم تكونوا بذلك أيضاً أيتم رياء آدم عليه السلام من أنه يخاطب موسى خطاباً يؤيد به براءته ثم يخاطب الله تعالى في القرآن العظيم بخطاب آخر بانه ظلم نفسه بنفسه في الاكل من الشجرة !!! لا تلووني اذا قلت لكم أنكم لا تدركون شيئاً وأنكم في تيه وضلال مبين

أيها العلماء ... نعم ... ان الله قضى وقدر قبل أن يخلق آدم عليه السلام انه اذا أكل من الشجرة يهبط به الى الارض وعلمه بذلك في الأمكان ... ولكنه تعالى قضى وقدر أيضاً أنه اذا كان لم يأكل منها لكان في قدره وعلمه شيء آخر وحصل لبني آدم تاريخاً بحيث تكون النسبة فيه كما نحن الآن من حيث أداء الغرض من خلقه بما لا نعلمه ... وان آدم عليه السلام أكل من الشجرة بمطلق حرية وكان في امكانه عدم الاكل من الشجرة المذكورة اذ هو باستقلاله الذاتي عصى ربه وما ترتب له من جزاء هو الحق المقرر .. بحيث اذا لم يأكل منها لكان في قدر الله تعالى شيء آخر أيضاً فمن عمل النفس بحريتها يتفقد عليها رغماً عنها القدر « وربك على كل شيء قدير » قال تعالى في كتابه العزيز : « ولما أصابتكم مصيبة » أي بواقعة (أحد) التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقتل فيها سبعون نفرًا من أصحابه الشهداء « قد أصبتم مثليها » أي بواقعة (بدر) المشهورة حيث قتل المسلمون من المشركين سبعين وأسروا سبعين أيضاً مثاهم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم « قلتم » أي للنبي متعجبين في نفوسكم « أنى » أي من أين لنا « هذا » الخزلان في واقعة (أحد) مع أننا مسلمون ونحن مع رسول الله وموجود وقت الحرب في وسطنا ؟

هذا ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الواقعة وتعجبوا كيف يقتل منهم

فرد واحد بسبب وجودهم مع رسول الله... اذ كان بالطبع قادرا على أن لا يجرح واحد منهم أو في امكانه أن ينزل على الاعداء صاعقة تأخذهم من غير حرب أو قتال.... ولكن الله تعالى عادل لا يحابي أحداً بلا حق مهما كان مركزه..... ولو استعمل الناس الذين قتلوا تمام البسالة وعدم الجبن واتخذوا طريقا غير الذي سلكوه لما ماتوا في هذه الواقعة... ولكنهم قتلوا بحق مطلق لتركهم مرا كزهم في القتال فكان جزاؤهم من الله القتل من يد أعدائهم... لان حالتهم هذه ربما تكون سببا لتزعزع جميع المتحاربين في أخرج المواقف أمام الاعداء مما يكون منه الفشل للجميع

ولقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي قائلا لهم عز وجل بما علمه تعالى من حالة المقتولين وسبب قتلهم لتركهم مرا كزهم فقال: « قل أي لقومك يا محمد جوابا لسؤالهم « هو من عند أنفسكم » أي انهم أنفسهم هم السبب في قتل السبعين الذين قتلوا في تلك الواقعة... وكان قتلهم بالطبع هو كما في أم الكتاب أشبه بالقانون العادل العام الذي يسيره الله تعالى في جميع عبادته لا فرق ولا تمييز ولا تخصيص... وان هؤلاء المقتولين لولم يرتكبوا هذا الخطأ ما قتلوا ولعاشوا من المحتمل أضعاف أعمارهم... وهذا التغير والانتقال الذي عملوه لا يغير شيئا مما كتبه الله تعالى كدستور عام على جميع عبادته وقد أعقب الله تعالى قوله السالف بقوله: « ان الله على كل شيء قدير » ليتثبت أولئك السائلون من أن الله تعالى سريع الحساب ليوقع الجزاء بحق ولو في اللحظات القليلة التي يشتبك فيها بالقتال مع احتمال سرعة تقلب القلوب وقت الشدة وفي آن واحد ذكر لهم ذلك منعا لتوهم أولئك السائلين فيما يحتمل اعتقاده في قدرة الله تعالى من أنه قادر أن لا يوجد هذه الحرب « ولكن بحق » أو لو شاء لهلاك الاعداء بلا حرب « ولكن بحق » أو أن يهديهم جميعا للإيمان « ولكن بحق » وعلى كل حال فقد سيرهم على النظام العادل المكتوب في أم الكتاب وهو الذي جمعه على جميع عبادته بلا استثناء -- فيصيب كل مخلوق بما اختار بحيث أن تغير القلوب والامور والحوادث أو الاعتقادات أو اختلاف تيار الاعمال من بني الانسان لا يغير شيئا من قضاء الله وقدره كما سبق البيان بل الجزاء حتما على قدر العمل حيث قال تعالى بخصوص جنهم في الحرب أيضا: « ان الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان انما استزلمهم الشيطان ببعض ما كسبوا

ولقد عفا الله عنهم » وهذا يؤيد ما أوضحناه باجلى بيان أيضاً
 هذا ويجب على كل فرد من أفراد الامة الاسلامية أن يتمسك بالايان أولاً ثم يطلق
 عنان فكره في كل علم وعمل صالح وأن يقدم عليه بثبات وقلب حديدى وأن روح القرآن
 لا تدعو الا الى كل شعور حسن وعمل نافع .هما تنوع مع المحافظة على حدود الله وان الاوهام
 السطحية وانفاس المسلم في الوهم والمنكرات ناسباً ذلك لقضاء الله وقدره القديم مخصصاً له
 بالذات من ضمن الآثام ولم يقل به الله في كتابه العزيز ويتبرأ منه القرآن كل مبرأ
 واني متأكد من أن هذا السهم سيصيب كبد الحقيقة لا يقاظ الامة الاسلامية من
 أحلامها وليكذب في آن واحد كل من كان يتكئ منهم في علمه وعمله وأحلامه على اعتقاد
 مقلوب من الاوهام والوساوس .

وليت الامم الاسلامية قلدوا غيرهم في الفضائل من باقى الامم الراقية في الاقدام على
 كل عمل صالح من غير أن ينسبوا شيئاً للدين . . . ولكنهم أضافوا الى ذنوبهم اثماً آخر جسيماً
 لا تكائم على القضاء والقدر وفهم الغرض منه فهماء قلوباً فاقفوا أنفسهم بالاوهام والوساوس
 الشيطانية للتأخر والاضمحلال حتى عم ذلك أفراد الامة وصار يترنم به الصغير والكبير . —
 قال تعالى في كتابه العزيز : « وأن ليس للانسان الا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم
 يجزاه الجزاء الاوفي » ففي هذه الكلمات الصغيرة الكبيرة جمع الله تعالى أصل الغرض من
 الخلقة ثم ما لها ثم نتيجتها فاذا كان كتب لاي انسان شيئاً من الازل قبل أن يسعى
 اليه بحريته كما يدعي الجاهلون لقيط : « وأن ليس للانسان الا ما كتب عليه » عوضاً عن
 هذه الآية الحقة الكريمة ولكن ذلك محال الا أن يدعى بها ظلماً مبطل كافر . وعلى هذه
 البراهين القوية البديهة يجب على كل مسلم أن يكون في جهاد ونضال لعدم الاقدام على عمل
 ردي أو مضر سواء كان ذلك للنفس أو للغير . . . بل كم من فوائد تفوت المسلم في تقاعده وضياع
 الوقت سدى . . . وعدم انتهاز الفرص في الاقدام على كل عمل مفيد وتنفيذ كل فكر حسن يتأمل
 منه فائدته أو منفعة غيره أو وطنه . . . اذ ما لاجدال ولا شك فيه أن الدنيا دار عمل وتنافس
 للتسابق للخيرات الدنيوية والاخرية لا دار خمول وتقاعد وانتظار للقضاء والقدر . . .
 يؤيد ذلك الله والقرآن والرسول : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك

موت غدا » وجميع السنن الدينية والطبيعية والعقلية والاوامر الالهية وليس كما يساق لنا من الوساوس والالوهام . ولا نمجب بعد ذلك اذا تمسك كثير من الائم الراقية التي لا تعرف حقائق القرآن بمبادئ وأمثال لا تقل في حكمتها عن مجموع ما أوضحت حتى ترقوا على الائم الاسلامية الآن المتمسكة بالالوهام والحمول كقولهم « الوقت مال » يقصدون بذلك دوام العمل الصالح بلا كلل ولا مال في كل أمر نافع وعدم ضياع وقت ولو قصيراً في عدم التفكير فيما يرفع شأنهم وأوطانهم ويقوي ملكهم وهم لا يقرؤن مثلنا صباحاً ومساءً هذا القرآن العظيم الذي يهدي للتي هي أقوم ويفصل كل شيء أجل إيضاح وتفصيل وهو بدعونا ويحثنا على العمل بهذه الروح العالية فما أجهل الائم الاسلامية بروح الاسلام الجليلة .

ان الاسلام يحث بكل قواه لكل عمل صالح ينفع بني الانسان وللتقرب الى الله بأنواع العبادة والبر والاحسان العام بل ويدعو لكل تقدم وعلم نافع وحرية وأخاء عام وتعاقد ومساواة وتكاتف واختراع واستنباط وتبصر وتفكر وطلب المزيد من القوة والثروة ونفع الوطن والاستقلال والتمتع بكل ما تخرجه الارض والنظر في خلق الله في السماء والارض وانه لا آيات بالغة أوج السكالم من الحكمة لقوم يشكرون .

وعلى ذلك . . . فلاحسن للمسلم ان يختار الطريق الذي يوصله للسعادتين الدينيه والاخروييه « فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » ويجتهد في كل عمل يؤمل منه النفع بلا تردد سواء كان لنفسه أو لغيره من غير تمييز في الجنسيه « الا من اعتدى بلا حق » أولبني وطنه وان يكون متصفاً بكل أوصاف الرجولية التي تشرفه وتعلي قدره مع الايمان بالله والاخلاص له في جميع الامور والصبر والجلد وعدم اليأس في نوال المقصود مهما طال أمدّه والافدام والثبات وحسن التوكل والتسابق في عمل البر والاحسان وتنفيذ الاوامر التي يحثنا الباري جل شأنه للتمسك بها لحكم نعلمها أو نجعلها مؤقتاً ثم مراجعة العقل والضمير دائماً في جميع الاعمال والاحوال وفي ذلك ذكرى لقوم يعقلون

❦ كيف تكون سعيداً ❦

علاوة على ما قدمناه من الدلائل والشواهد عن موضوع « القضاء والقدر » فاننا نجد

هذا الموضوع هو الحجر الوحيد الذي وقف عثراً أمام تمدن الأمم الإسلامية وارتقاؤها عدة قرون ... بل نجد ان أكثر الفلاسفة والعلماء أجهدوا عقولهم فيه كثيراً ورجعوا منه بالفشل الأكبر حتى تسبب منه انقسام الآراء وانهكت قوة الاسلام من الحول والجمود .. ولذا نحن نعاود الرجوع من وقت الى آخر لطرق الابواب التي طرقها العلماء والفلاسفة فيه لنبين حقائقها .. وكيف ان آيات القرآن الحكيم تسير كلها مع العقل جنباً لجنب بلا خلاف بمبادي هي في الحقيقة أساس للتقدم الانساني بحريته الذاتية .. فلننظر الآن مسألة الاختيار الذاتي في الاكتساب فنقول .

الاختيار : هو التخصيص بحرية النفس بأحد الشيئين المتضادين في وقت واحد معين بحيث لا يجوز الجمع بينهما مطلقاً عند وقوع الاختيار أو التخصيص بأحدهما قبل حلوله ووقوعه ولذا كان من « المحال » ان يعلم الاختيار نفسه الذي هو تخصيص أحد المتضادين لمن يختار الا في وقت وقوعه ممن يفعله ... فاذا كان أمامك برقالة وتفاحة معاً وقلنا أن لك احدهما فقط بالاختيار فالتصريح منا لك بالاختيار المذكور موجب حتماً لتأجيل « علمنا » بالتخصيص بواحدة منهما لك لوقت وقوع الاختيار أو التخصيص منك فعلاً ... فان لم يقع هذا التخصيص .. فالقول منا بالتخصيص بواحدة أو « علمنا » به قبل الاختيار ووقوعه فعلاً « محال » ... اللهم الا اذا امتنع هذا الاختيار وانتفى فرض حصوله وعلى ذلك يمكن استيفاء « معنى الاختيار » بوجود الاربعة نقاط الآتية بحيث اذا عدم احدها عدم الباقي أيضاً كما توضح وانتفى الاختيار ووجب ضده وهو التقييد أو الاضطرار وهذه النقاط هي :

- (١) الحرية لمن يختار
- (٢) وجود أمرين متضادين معاً لا يمكن جمعهما في وقت واحد ومعلومين
- (٣) تأجيل « العلم » بالمختار لوقت وقوع تخصيصه ممن يختار بشخصه
- (٤) عدم تخصيص أحد الأمرين قبل وقوع الاختيار

لانه اذا وقع الاختيار على واحدة منهما بمعرفتك من « المحال » ان تكون لك الاخرى في الوقت نفسه والا امتنع الاختيار أيضاً ... فاذا فرض ووجدت واحدة فقط بدل

الاثنين قبل الاختيار وكان لابد لك من الاختيار . . فعدم وجود الاخرى ينفي هذا الاختيار أيضاً بل ويزيله . . . ولذا فالاختيار لا بد وان يكون بين امرين متضادين موجودين فعلاً وان العلم بالتخصيص بالمختار منهما مرتبط بوقت وقوعه فعلاً ممن يختار وليس قبله لان ذلك « محال »

فاذا قلنا باحتمال وقوع الاختيار على أحد المتضادين المعلومين « فالعلم » بالمختار اذ ذاك « واقع » في حين الامكان لافي حين التخصيص . . . اذ من المحال التأكد بالعلم بالتخصيص لاحدهما الا اذا انتفى الاختيار نفسه وصار لا وجود له بالمرة كما تقدمت العلل والاسباب . نيقال عن هذا العلم الامكاني قبل وقوع الاختيار : أنا أعلم انه يمكنك ان تختار البرتقاله . . . وأنا أعلم انه يمكنك ان تختار التفاحه . . على ان « علمي بالتخصيص » لاحدهما لك قبل وقوع الاختيار منك فعلاً « محال » كما تقدم

ولكن . . . هل عدم علمي بالتخصيص لما تختار منهما يوجب الفهم بنقص علمي بالبرتقاله أو التفاحه أو بشخصك الذي سيختار أحدهما أو كيفية تقلب نفسك على الحالتين عند الاختيار لكل منهما أو بالوقت الممكن تخصيصه لتفعل فيه الاختيار أو بنوع أخذك البرتقاله أو التفاحه وقت الاختيار ؟ . . . كلا . . . كل ذلك معلوم لي من قبل « بالقرض » ولكن تجدد أني اذا أعطيتك الاختيار فالجمع بين تقرير علمي بالتخصيص لاحدهما لك وتقرير الاختيار نفسه في وقت واحد « محال » اذ هذا العلم الذي هو التخصيص متوقف على تخصيص من يختار بنفسه لا على من قرر الاختيار والامتنع الاختيار — هذا مع كون علمي « بالامكان » واقع قبل حدوث الاختيار كالعالم بالتخصيص بالضبط بلا زيادة ولا نقصان . . . والفرق بين العلم « بالامكان » والعلم « بالتخصيص » هو أن الاخير من طريق واحد ولكن العلم بالامكان من طريقين متضادين مع عدم تغير العلم فيهما مطلقاً لا بالزيادة ولا بالنقصان لا قبل الاختيار ولا بعده ولا وقته ولكن العلم بالتخصيص مع وجود الاختيار وقبل وقوعه في آن واحد من « المحال » . . . اللهم الا اذا انتفى الاختيار وتحول الى التقييد أو الاضطرار كما ذكر

فاذا تقرر هذا عقلاً وحقيقة فلننظر هل الاختيار موجود في الدين ؟ وهل هذه النقطة

الأربع موجودة فيه أيضا ؟ .. اذا كانت هذه النقط موجودة في القرآن الحكيم
فالاختيار من الله تعالى للانسان في الاكتساب واقع من طبيعته لامحاله
الاولى - عن « الحرية » يقول تعالى : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ...
وهذا واضح

والثانية - عن الطريقتين المتضادين الغير ممكن جمعهما في وقت واحد يقول تعالى :
« وهديناه النجدين » أي الطريقتين طريق الخير وطريق الشر أو طريق الايمان
وطريق الكفر

والثالثة - عن تأجيل علمه تعالى بتخصيص المختار لمن يختار لوقت وقوع تخصيصه
ممن يختار بنفسه يقول تعالى : « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا « لنعلم » من يتبع
الرسول ممن ينقلب على عقبيه »

فهو تعالى يعلم من قبل وجود الخلق بالنسبة لهؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله
عليه وسلم كل مافي « النجدين » وفتحهما لهم بلا ممانعة لاختيارهم الذاتي في حياتهم لا
« نجدا » واحدا منهما وعلم تعالى أيضا : انه في الوقت الذي امكنهم انهم لم يتبعوا فيه النبي
صلى الله عليه وسلم من طرف كان يمكنهم بحريتهم أيضا ان يتبعوه فيه ويؤمنوا به من
الطرف الآخر ... ويعلم تعالى أيضا بالذي سيجازيهم به وكيفية ايمانهم ان تبعوه ويعلم في
آن واحد ما سيجازيهم به تعالى ويصيبهم وكيفية كفرهم ان لم يتبعوه أيضا فهو تعالى يريد
ان يعلم اختيارهم أي التخصيص فقط لا تقسم بحريتهم أحد الطريقتين المعلومين لله تعالى
من قبل هذا الاختيار ... فالذي يتأيد هو التخصيص فقط وهو بالبداهة مما لا يزيد علم
الله تعالى ولا ينقصه لان هذا العلم نفسه قبل الاختيار كان معلوما لله تعالى بأكمله لهم غير
انه في حيز الامكان لافي حيز التخصيص لكونه من طريقتين متضادين محال ان يجمع
الانسان بينهما في وقت واحد وضرورة تفرقهما هو العلة الوحيدة في وقوع العلم بهما
عند الله للانسان في حيز الامكان وانهما له معاً في وقت واحد للاختيار ولولاها ما كان
الاختيار ... ولولا الاختيار ما كان التخصيص لازماً من الانسان فعلم الله تعالى قبل
الاختيار قديم ثابت لا يتغير .. ولكن من طريقتين متضادين دائماً لذات واحدة

في جميع الاوقات وهما مفتوحان امام اختيار الانسان الذي له طريق واحد فقط في وقت واحد وان كان يتقلب في الطريقين في اوقات مختلفة طبقا لاختياره الذاتي فكان هذا الاختيار علة التخصيص من الانسان لاحدهما بحريته لامن الخالق « سبحانه » ولذا بعد اختيارهم الطريق الذي وقع عليه الاختيار سيصيبهم تعالى بما اختاروا فقط وانغمض عن أعينهم في الوقت نفسه ما كان في الطريق الآخر الذي لم يتبعوه وكان مفتوحا امام اختيارهم أيضا بل ومعلوماً لله تعالى قبل وجودهم وقبل اختيارهم الطريق الآخر ولم ينزل معلوماً لله تعالى دائماً كما كان بعد تخصيص أنفسهم لما اختاروه غير انه مع نتائجه خفي عنهم وبذا تقول ان الله تعالى يغير الاقدار في العالم ويوقعها أو يخفيها طبقا لحرية الانسان واختياره مع عدم تغيير علم الله تعالى مطلقا ولذا قال تعالى : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » أي انه تعالى يغير الاقدار على الناس تبعاً لتغير اختيارهم وحريةهم .
والرابعة - : عن عدم تخصيص أحد المتضادين قبل وقوع الاختيار يقول تعالى : « وما كان الله ليضيع إيمانكم » أي قبل ان يضيعوه بانفسهم وحريةهم . . . وهذا يثبت عدم تخصيص ضياع الايمان الذي هو الكفر قبل ان يتخصص بالاختيار منهم ... وبذلك أيضا يتأكد لنا حتما لزوم الاختيار في الدين لا الجبر ولا الاضطرار

واذا كان كل ذلك بديها فيظهر ان نقطة واحدة هي التي أضلت افهام علماء الاسلام السابقين في كيفية فهم نظام الله تعالى في هذا الموضوع الا وهي ما يسمونه : « علم الله تعالى بجزئيات الاحوال وولاياتها » وذلك كعلمه تعالى بان الانسان سيفعل حسنة قبل وقوعها باكرا أو سيفعل سيئة بعد باكرا أو سيدخل الجنة في الآخرة أولا يدخلها بل سيدخل النار على انه تعالى جعل فعل الحسنة باكرا ان وقعت في حيز الامكان قبل وقوعها لافي حيز الجبر والاضطرار مع كونها معلومة وجعل فعل السيئة بعد باكرا كذلك ان وقعت في حيز الامكان قبل وقوعها لافي حيز الاضطرار مع كونها معلومة وكذا دخول النار أو الجنة في الآخرة في حيز الامكان لا الاضطرار والتقييد والجبر لان الله تعالى لم يقرر للانسان طريقا واحدا بل قرر له طريقين متضادين يسيران متوازيين في وقت واحد وجعل سبحانه الاختيار للسير في أحدهما أوفى كل منهما على التناوب لذات الانسان وحرية الممنوحة له

بحق بمعنى انه تعالى كتب في أم الكتاب ان الانسان طبقا للوسط الذي يتواجد فيه يمكن ان تكون له الجنة ويمكن ان تكون له النار ... وعلم سبحانه كيفية السير تبعاً لهذا الوسط الى كل منهما غير انه تعالى أيضاً ترك الانسان بحريته يسير الى أحدهما ولو بالتناوب اذ محال على الانسان أن يسير الى كليهما معاً في وقت واحد بل لأحدهما فقط من غير ان تخصص له جهة دون أخرى من قبل بل له الطريقان مفتوحان فسيره بالطبع لا يكون الا في طريق واحد في وقت واحد والتناوب ممكن له أيضاً في كل منهما في أوقات مختلفة ... وان قدر الله تعالى الذي يصيبه من أحدهما هو اذا نتيجة ما اختاره الانسان بنفسه وحرية ليس الا ... ولذا قال تعالى : « انا هديناه السبيل اما شاكرًا واما كفورًا » أي هديناه السبيل الموصل الى كل منهما لا الى طريق واحد فيقال ان الانسان يمكنه أن يشكر الله تعالى ويمكنه ان يكفر بالله أيضاً ... وان الوقت الذي شكر الله تعالى فيه كان يمكنه ان يكفر بالله فيه بدل الشكر المذكور أيضاً ولكن محال عليه ان يجمع بين الاثنين المتضادين في وقت واحد ... فهو اما شاكر الله تعالى كما يقال اما يسير في طريق الخير واما كفورًا كما يقال واما أن يسير في طريق الشر ... على ان الشكر أو الكفر أو طريق الشر وطريق الخير كتبهما الله تعالى في أم الكتاب مع كيفية سير هذا الانسان في كل منهما طبقاً للوسط الذي يتواجد فيه ولكن بلا تخصيص له طريق واحد دون الآخر ... لانه لو كان مخصصاً له أحدهما بالذات دون الآخر حتماً لكان امامه اذ ذاك طريق واحد لا طريقين وبذلك ينتفي ويطل كلام الله تعالى القائل « وهديناه النجدين » ويعتبر لاغياً وهذا محال كما ينتفي الاختيار ومعه « الحرية » أيضاً وكلها أمور بالبدهاة والعقل من المحال .

فهو تعالى اذ ذك يعلم « بالكمالات » عن هذا الانسان أي كل ما يمكن ان يصيبه من طريق الخير أو من طريق الشر أو من طريق الشكر أو من طريق الكفر وكذلك « بالجزئيات » الممكن ان تصيبه بالذات أو عملها ولكن ليست من طريق واحد بل من الطريقين أيضاً ... على ان الجزئيات المذكورة وان كان معلوم لله تعالى كيفية حدوثها وتنفيذ جزائها من كلا الطريقين غير انها لم تقرّر الانسان من طريق واحد وتكتب عليه بالتخصيص الاعند اختيارها بنفسه وحرية التي ملكه الله لها ... بمعنى اذا شكر الانسان ربه باكرًا في وقت

معين فقد كان معلوما لله تعالى ذلك في حيز الامكان من قبل كما قد حصل وان هذا الشكر « الجزئي » الذي وقع هو نوع واحد من الشكر « الكلي » الكثير الانواع وان كانت هذه الانواع في طريق واحد وجهة واحدة ... ولكن من الجهة الاخرى معلوم لله تعالى أيضا في آن واحد ان هذا الذي شكر كان يمكنه ان يكفر في الوقت نفسه بنوع من الكفر بدل هذا الشكر الذي وقع وكيفية الكفر نفسه معلومة لله تعالى من قبل أيضا ... غير ان الانسان لما وقع اختياره على الشكر المعلوم لله من قبل بدل الكفر المعلوم لله من قبل في الوقت نفسه أيضا ... بعد عن علم الانسان اختياره للكفر أو كفيته المتنوعة لعدم وقوع نفسه فيه بحريته وصار هذا العلم بالكفر غائب عن الانسان لانه لم يطرُق مفتاح بابه « وعنده مفتاح الغيب لا يعلمها الا هو » وان هذا الكفر لم يكتب عليه في صحيفته الخاصة كما كتب له الشكر بها لعدم اختياره له ولكنه مكتوب في أم الكتاب ومعلوم من قبل لله كما تقدم من الطريقين للانسان ... وبهذا نقول ان الله تعالى يعلم بالجزئيات والكمليات وبكل ما يعمل الانسان ويختار ... بل وكتب قبل الخلق نظام كل شيء وكيفيته عنده ولكن عن الطريقين المتضادين في آن واحد لفرد واحد لا عن طريق واحد ... وانه تعالى لا يخصص للانسان بالذات حتما الا ما قد وقع عليه اختياره بحريته فقط .

ولما كانت الحرية الممنوحة للانسان من الخالق تجوز له ان يسير دفعة واحدة في طريق واحد أو بالتبادل مرة هنا ومرة هناك طبقا لاختياره من الطريقين المتضادين أخذ الله تعالى على نفسه الرقابة على كل نفس بما تختار وتكتسب من أحدهما « أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت » ليكتب لها أو عليها « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » طبقا لحريةها « ان الله كان عليكم رقيبا » واتخذ سبحانه من الملائكة والرسل والناس شهودا على أعمال الانسان واختياره الحر حتى لو تلفظ بكلمة « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » ليوضع في الآخرة بلا ظلم في نقطة هي خلاصة أعماله العامة في الحياة لازائدا ولا ناقصا « فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » « اليوم تجزي كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب »

اما علم الغيب الذي يعلمه الله تعالى فهو العلم الذي أخفاه عن الانسان عند اختياره

أحد الطريقين وكان في امكانه العلم به لو وقع منه على طريقه الاختيار « اذ لا شيء غائب عن علم الخالق » ولكن اذا فرض وعلم الغائب الذي لم يقع عليه الاختيار لكان الذي وقع عليه الاختيار من الانسان وعلم له يكون غائبا ... اذ من المحال الجمع بين الطريقين في اختيار واحد قال تعالى : « وما كان الله ليطلعكم على الغيب » أي بنتيجة هي ضد ما وقع عليه الاختيار ... فهو غائب بالنسبة لكل لا بالنسبة للخالق سبحانه فاذا كان زيد في القاهرة وبكر في الاسكندرية وأحدهما لا يعلم بما عند الآخر فليس هذا هو علم الغيب الذي أخفاه الله تعالى عنا ليخفيه للبعض ويظهره للآخر ... كلا ... بل هو ما غاب عن الخلق بلا استثناء عما كان في الامكان حصوله لو وقع عليه الاختيار من الوجهة الثانية الغير معلومة ... فانه لم يظهره لاحد في العالم مطلقا مع كونه معلوما له تعالى وحده وهو يعد علما غائبا بالنسبة لنا فقط « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا » اذ هو سبحانه على كل حال « بكل شيء عليم » ... فمثلا ... عصيان آدم عليه السلام ... فانه كان في امكانه ان لا يأكل من الشجرة ... ولكن « العلم بما كان » اذ لم يأكل منها يعلمه الله تعالى وحده لا غيره في العالم ... وكذا « ابليس » اذا أطاع الله تعالى وسجد لآدم عليه السلام لكان في قدر الله تعالى شيء آخر من المحال ان يعلمه أحد الآن ومع كل ذلك فعلم الله تعالى كما هو البديهي للعقل لا يتغير ولن يتغير الى الابد .. وانه تعالى يسير علينا الاقدار بقدر استحقاقنا الذاتي وما سعيانا اليه بالاختيار « وان ليس للانسان الا ما سعى »

قال الامام « أبو حنيفة » رضى الله عنه في رسالة التوحيد (مجموعة بقلم نسخ نمرة ١٢٧ بالكتبخانه الخديويه ن ع ٢٣٧٢) ما يأتي :

« لم يجبر الله تعالى أحدا على الكفر ولا على الايمان ولا خلقهم مؤمنا ولا كافرا ولكن خلقهم أشخاصا ... والايمان والكفر فعل العباد ... يعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا ... فاذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنا في حال ايمانه واجبه من غير ان يتغير علمه وصفته وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة . اهـ »

فقول هذا الامام رضى الله عنه ينطبق على ما قلناه وان لم يكن فيه تفصيل كما ذكرناه ليطابق كل آيات القرآن الحكيم في معانيه بلا اختلاف .. مما انبهم على عقول العلماء

قرونا كثيرة وتسبب منه تقرير أو هام كانت سببا في بلاء الامم الاسلامية مما لا يمكن حصره نذكر من ذلك مثالا قال شيخ الاسلام « ابراهيم البيجورى » في شرحه (تحفة المريد على جوهرة التوحيد) صحيفة ٨٣ ما يأتى :

« وباجملة فليس للعبد تأثير ما فهو مجبور من الله باطنا مختار ظاهرا .. فان قيل اذا كان مجبورا باطنا فلا معنى للاختيار الظاهرى لان الله قد علم وتوقع ان يفعل ولا بد وخلق في العبد القدرة عليه اجيب بان الله لا يستل عما يفعل . » اهـ .

أفهل مثل هذه الأوهام لها حظ من الحقيقة في دين الاسلام ؟ .. ألم يك ذلك انتراء « وان كان غير مقصود » على الله والقرآن والحقيقة وما قاله أبو حنيفة ؟ ...

وبناء على ما تررناه نقول : ان من يؤمن بالله تعالى في وقت يمكنه فيه ان يكون كافرا .. ولكن اذا وقع الكفر من المحال في الوقت نفسه ان يكون معه الايمان ... وان الذي يضر في وقت يمكنه فيه ان يكون نافعا .. وان الذي يفقد ماله في القمار في وقت يمكنه فيه ان يكون بهذا المال بارا ومحسنا .. وان الذي يكون سكرانا في وقت كان يمكنه فيه ان يكون لله شاكرا وساجدا .. وان الذي يضر وطنه في وقت يمكنه فيه ان يكون نافعا مفيدا .. ولكن من المحال اذا وقع الضر ان يكون معه النفع في آن واحد .. فان طريق الخير والشر يسيران في وقت واحد جنبا الى جنب فلك ان تسير في أحدهما ولو على التناوب ولكن الجمع بينهما محال . فان تواجدت في أحدهما محال ان تكون في الوقت نفسه في الآخر .. قال تعالى : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله » فهذا دليل على عدم الممانعة في امكان حصول الايمان مع كونه معلوما لله من قبل كما كان الكفر الذي اختاروه معلوما له تعالى ايضا .. اذ جعل لهم « النجدين » لا نجدا واحدا وعلم كلا منهما ايضا ... ولذا أمر تعالى بانتهاز الفرص وعدم ضياع الوقت بلا تفكير للاقدام على كل عمل مفيد بلا تأخير كالالية « ولتنظر نفس ما تنمى لغد » أي فلتحاسب كل نفس ذاتها في كل وقت عما ستقدمه غدا لذاتها عند الله فان ضياع الوقت ضياع لكثير من المنافع التي تغمض عنا فيما لو لم تقدم على العمل الصالح فيه .

المثل الانكليزي يقول : « الوقت مال » ولكن القرآن يقول « الوقت مال وأغلي

من المال بكثير بما لا يقدر « كالأية : « فان يتقبل من أحدهم ملء الارض ذهباً » فان كان حسن العمل مال في هذه الحياة ففي الاخرى لا يقدر بمال « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » قال تعالى أيضا عمن يندمون على سوء أعمالهم في الآخرة « يقول ياليتني قدمت لحياتي » فهذا ليس ذكره عبثاً ... بل هو يؤيد بكل قوة هذه الحقائق بان هذا المنتدم كان في امكانه ان يعمل الصالح في هذه الحياة بدل الفساد الذي أوقعه في مثل هذا الندم ... وقال تعالى أيضا « قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها » فالذي يتطلب الرجوع الى الحياة بعد فوات أوقاتها ليعمل صالحا بدل الفساد سيصرخ بالندم وطلب العودة اليها على ان ذكر الله تعالى ذلك دليل واضح يثبت على ان عمل الخير كان في الامكان وقوعه في الوقت الذي اختار الانسان فيه الشر أو الكفر بحريته واختياره وان علم الله تعالى بعمل الانسان صالحا قبل اختياره الفساد كان في حيز الامكان كما سبق البيان ... ولكن اذا فعل الشر في وقت محال في الوقت نفسه أن يعمل الصالح أو يعود الوقت الذي فات وقال تعالى أيضا : « ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون » فهذا يؤيد أيضا انه كان في امكانهم عمل الاحسن ليتجنبوا الوقوع في الجحيم الذي وقعوا فيه وان عملهم الصالح الذي يتطلبون الرجوع لعمله ليدخلوا به الجنة بدل الجحيم كان في علم الله تعالى قبل اختيارهم الفساد بحريتهم في « حيز الامكان » لهم لافي حيز التخصيص ولكن الذي اختاروه لا تقسم من الشقاء هو الذي وقعوا فيه أيضا وفي نتائج الوخيمة فلا سعادة لاخذ من الناس من الازل ولا شقاء لاخذ مكتوبا بالتخصيص قبل خلق العالمين ... وقال تعالى أيضا « ربنا أخرجنا الى أجل قريب نجب دعوتك وتتبع الرسل » ... وهذا كما سبق يدل على ان اجابة الرسل كانت ممكنة في الوقت الذي اختاروا فيه عدم اجابة الرسل مما يثبت أيضا ان علم الله تعالى بالطريقين قبل الاختيار في حيز الامكان لافي حيز التخصيص وان هذا التخصيص ما حصل الامن أنفسهم التي كان في امكانها ان تخصص لذاتها الطريق الآخر فكان ما اختاروه لهم لاغيره اذ من المحال تغييره أو استبدال نتائجه أيضا ... فافوقات الحياة ثمينة جدا ولكنها مبنية على (الحرية) الذاتية ومن استهان بها كانت استهائته على أم رأسه وعمل الانسان عائد

على ذاته ... فاذا خاف الانسان فليكن خوفه من نفسه وتقصيرها عن السعي وراء الحق والفضيلة .. ولذا كان الدين والرسول للتذكير أيضا وليس للجبر ولا للاضطرار في شيء رحمة من الله تعالى في هذه الحياة على الناس (وما أرسلناك الا رحمة للعالمين) ليس الا ... « انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » وان فائدة « الوعاظ » و « المرشدين » هي للتذكير أيضا اذا اضطرار على كل حال « محال » ... فاذا كنت متعودا ان تتوجه كل يوم في وقت معين لتشرب بعض كاسات من الحمر في حانة وفي الطريق أثناء توجهك اليها يوما ما عزمت على التوجه الى المسجد للصلاة كعزمك على التوجه الى الحانة فتأكد انك لن تجد أحدا مطلقا لا من الله ولا من الناس « تحت مسؤوليتي » يقبض عليك ويحرك بقوة الى الحارة ولكن اذا سجدت لله في المسجد شاكرًا ... لا تقل لماذا لا أشرب الحمر في وقته المعين فان هذا الوقت قد فات ومحال ان يعود كما انه من المحال ان تحرم حسن جزاء شكرك للخالق - فهل تستعظم على علم الله تعالى ان يعلم ان الوقت الذي فيه يمكنك التوجه الى الحانة من طرف يمكنك فيه ان تتوجه الى المسجد من الطرف الآخر ... عقلك وضميرك لا ينكر ان ذلك

على ان علم الله تعالى بمن خلق من المخلوقات قبل وجودها هو « في حيز الامكان » لا في حيز التخصيص أيضا (الا أن يخص الله بمطلق ارادته) فالعالم قبل وجوده كان ممكن لله تعالى ان يوجد قبل الوقت الذي بدأ وجوده فيه وهو تعالى يعلم بذلك وقادر ان يوجد عالما آخر مثله الآن « وهو الخلاق العليم » وبعد الآن الى مالا نهاية له اذ هو على كل شيء قدير وعليم في جميع الاوقات فهو تعالى حر مطلق في كل ما يريد لاسلطان عليه ولا علة لما يريد من الخلق غير مطلق القدرة ومطلق الحرية فيما يفعل .. ولكن اذا قلنا انه تعالى أراد أن يخلق هذا العالم في وقت كما قد حصل وأراد فمن المحال ان يتأجل أو يتأخر لوقت آخر أو ان يوجد في وقت لم يخصه تعالى من نفسه ومطلق حريته وعلمه .. فلا يجوز ان تقول ان علم الله تعالى بالمخلوقات الحالية قبل وجودها كان في حيز التخصيص والاضطرار ... بل في حيز الامكان غير انها لم تخصص في وجودها كما وجدت الا باختيار الله تعالى المطلق وارادته الحرة وتخصيصه الذاتي فكانت منه حقا . لان كل مخلوق يتطاب لنفسه دوام

الوجود بمسند ان وجد ويجاهد بكل قوته الفعلية للتباعد عن الوقوع في الفناء والزوال ... ولهذا كان الانسان على « صورة » الخالق سبحانه لا من حيث التماثل في الذات بل من حيث منح الله تعالى له أعظم المنح المعنوية التي هي لخالق سبحانه بلا تمثيل ... كالحياة والارادة والاختيار والعلم والعمل والسمع والبصر ... والح في صورته في الانسان فقط بها وحدها يعرف قدر خالقه الاكبر مع احتجابه عن افهامه - فهل تستعظم على علم الله تعالى ان يعلم ان الوقت الذي فيه يمكنك ان تكفر به يمكنك ان تشكره فيه أيضا ؟ هل يدهشك ان الله تعالى خلقك على هذا الشكل الكامل الجميل وجعلك قادراً ان تصعد الجبل أو تقع بنفسك في حفرة ؟ .. هل يدهشك منحه لك « الحرية » المقدسة وأن لا يمسك اذا صعدت الي الجبل أو نزلت الى الحفرة ؟ ... هل يدهشك انه ألقى مسئولية أعمالك بهذه الحرية على عاتقك لانه في نظير ذلك منحك « عقلاً » يدلك على نتائج ما في الحفرة ويدلك على طريقها ونتائج صعودك على الجبل وعلى طريقه أيضا ؟ ... هكذا منحك « الحرية » العظيمة وهكذا منحك لاجلها « العقل » وهكذا فتح امامك طريق الجبل وطريق الحفرة لا طريقاً واحداً وكتب عنده تعالى قبل ان يخلقك كيف تسير في هذا وكيف تسير في الآخر وكتب عنده تعالى نتائج كل أيضا ونتائج كل عمل مع جزائه الحق فيجوز لك ان تصعد الجبل دون ان ترى الحفرة ويجوز لك ان تذهب الى الحفرة دون ان ترى الجبل ويجوز لك ان تقترب من قمة الجبل ثم ترجع القهقري الى الحفرة أو تكون على رأس الحفرة فترجع الى الجبل هكذا فتح لك الطريقين وعلم كيف يمكنك ان تسير في كل منهما ولكن اذا وقعت في الحفرة لا تقل لماذا لا أصعد الجبل الوقت فات ... الوقت الذي أمكنك فيه ان تقع في الحفرة كان يمكنك فيه ان تصعد على الجبل الله تعالى يعلم ما في طريق الجبل وكيف كان يصيبك منه لو سلكت فيه ولكن اذا وقعت في الحفرة وسألت عما على الجبل لا يحملك اسئل نفسك عن نتائج الطريق الذي سلكت فيه بحريتك واختيارك تجدها لك معلومة وعادلة ومن المحال ان تكون في الحفرة وعلى الجبل في آن واحد ولكن الله تعالى فتح لك الاثنين معاً وأوقفك في نقطة تقاطعهما وقال لك « انا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » ولكن من المحال ان تكون شاكراً وكفوراً في آن واحد اذ قال تعالى أيضاً

« وهديناه النجدين » فاختار لنفسك منهما ما تريد هو يعلم قبل ان توجد كيف يمكنك ان تسير في كل منهما ولكنه لا يصيبك بشيء الا بنتائج ما تسير فيه فقط دون ان يعلمك بنتائج الطريق الثاني الذي تركته « فلا يظهر على غيبه أحدا »

فاذا أردت ان تكون « سعيدا » وتنتظر مني أن أفيدك بالجواب عن ذلك فاسأل « نفسك » أولا وراجع بعدها « عقلك » و « ضميرك » فانك أعلم « بالوسط » الذي أنت فيه أكثر مني طاقات كثيرة. وبففسك تعرف « الوقت » الذي فيه « تعمل » الصالح والاحسن من كل شيء بدل ان تتركه « ولا يكلف الله نفسا الا وسعها » « فبعقلك » و « بحريتك » المقدسة و « باخلاصك » لله تعالى و « بدوني » يمكنك ان تكون سعيدا

ولكنني أذكر نصيحة «لنفسى» ولكنها « لك » أيضا لو أردتها بحريتك الشخصية وربما اعتبرتها « جديدة » وهى : (لا تستسلم نفسك للأقدار بلا تفكر وامعان فذلك جبن منك وهزيمة بل وخسارة على نفسك عظيمة لا تعرف مقدار سوء نتائجها اذ أن ذلك ليس من الدين في شيء ولكن « اعمل بلا تأخير » وبتمقل ما فيه سعادتك ونوال الحق والفضيلة فان « الأقدار » تسمى خلف خطواتك الخصوصية تمام حريتك في العمل فيمكنك في هذه الحياة أن تقلب « النار » « فردوسا » ويمكنك بقدر سرعة سيرك أن تقلب الظلم عدلا والباطل حقا »

✻ الحرية ✻

(أول مواهب الله للانسان)

(ولماذا ؟)

أنت ترى في بيتك خادما من خدمك تقول له توجه الى الشرق فيتوجه واذهب الى الغرب فيذهب وكل ما تأمره به يفعل ويعمل ... لماذا ؟ ... لانه محتاج لخيرك ومررتك وحنانك عليه ورحمتك من غير أن يجحد عنهما بديلا ... فهو ان أمكنه أن يعيش بدونك وينال تلك المقاصد بغيرك ما رآته عينك ... فهو « خادمك » لنعمك عليه وأنت « سيده » لانك تملك كل ما هو محتاج اليه ... وما دام هذا التناسب ثابتا فسيادتك عليه ثابتة وخدمته لك واجبة وواقعة ... ولكن كيف تعرف هذه النسبة ؟ ... فهل تقبل على نفسك أن تنادى خادمك وتضطره بقوتك « على فرض انه في إمكانك التسلط على قلبه أيضا » لتقول

له : لازم عليك أن تقول أني سيدك بحق واخلاص ثم تعترف أنك خادمي كذلك... لانك ترى نعمي عليك وترى احتياجي لي واضحا... هذا يجوز ان أردت أن تضع نفسك في موضع السفة وعدم الكمال والنقص الادبي... لانك تعلم أن هذا الخادم لو قام بهذا الواجب بمطلق حريته التي تطلقها له لكان ذلك داعياً لاظهار معني حقيقة الشكر الذي هو خلاصة الرضى بالاقرار بالنعم.... اذ لو لا الرضى لانعدم معني الشكر.... وعندها تكال سيادتك عليه بالشرف والوقار لا بالمعجزة والاضطرار ويظهر نفسه خادماً أميناً شريفاً عالماً بمقدار النعم لا ثقلاً لان يضع نفسه في موضع احترامك الذاتي اليه والعناية به أكثر من ذي قبل وعلى ما تقدم تجد أن منح « الحرية » يجب أن يكون الاساس الاول لوجود الخادم والحجر الاول لمعني السيادة وكمال السيد وشرفه.... فاذا أدريت نفس هذه النظرية على شخصك بالنسبة لوجودك امام الله تعالى لوجدت سماء جميلة تظلك وأرضا تحملك وشمساً تشرق وتغرب لاجلك وقرأ يضيء ليلاً لا هتدائك ونجوماً تزين السماء التسير بها في البحار المتسمه والقفار المجهولة وأنهرآ تسير فوقها بالفلك والبواخر... تقتنص منها صيدا ولحماً طرياً كما في البر تمرح وتقلب بين زروع وجنات - تجدنهارا العملى وليلاً لراحتك... ومثلاً لقوام حياتك ونعمة تثبت بها وجودك وصحة تعمل بها ما تحب وعقلاً يرفعك من الخفيض به تمت لك السيادة العامة على الحيوانات والوحوش تركب منها ما تشاء وتأكل منها ما تشاء وتمتع منها بالنظر والسمع بما تشاء.... كل ذلك ولا تقدر عليه أن تحصيه من النعم « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » يحيط بك وتمجز أن تعدو عدداً أو تحصى له قدراً... فهل تعرف من الذي أوجدك وأحاطك بكل هاته النعم ؟.... أن ضميرك يقول لك حقاً وبلا مناقشة انه هو « الله » وحده... فان كنت تعلم من نفسك القدرة على الخروج من هذا العالم الذي أوجدك الله فيه وتقوم بنفسك من غير أن يساعدك بشيء من هذه النعم فافعل... واني « أضمن » أن لا يعارضك الله تعالى في ذلك مطلقاً... « يا معشر الجن والإنس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا » فان عجزت وكنت بطبيعة وجودك عاجزاً عن الحرب من العالم ولا تقدر أن تستقل بنفسك دون الله تعالى ورأيت أنك محتاج كل الاحتياج لان تستعمل قوتك العظمي لتذهب من هذه النعم الالهية ما تقدر عليه مما فيه

نفاد آمالك... فلا تشبع من عمر طويل... ولا تقنع بعلم... ولا تقف جامدا... الحياة
 ملوك... والعلم ينيرك... والعالم تحت سيادتك فانت بطبيعتك الذاتيه « عبد » لله تعالى
 بهذه النعم وأسير فضائله وهو « الهك » الحق الذي لا شريك له اذ لا تستغني عن شئ قليل
 منها.... فان نقص منك بعضها تترغت في التذال اليه لطلب اتمامه وزجوعه الى ما كان
 قبل فقدانه.... فهو « الاله » الواحد لانه تعالى ليس كالسيد السالف مع خادمه يحتاج اليه
 فيرساله في مطالبه الخصوصية أو يناوله رزقا أو طعاما.... بل هو سبحانه مستغن عنك
 « بالمره » « ان الله غني عن العالمين » فكل ما عملت من حسن فهو لنفسك وكل ما في العالم
 فهو لاجلك ومن رزقك « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق
 وما اريد أن يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين »

اذا تقرر هذا وكانت « عبوديتك » امر طبيعي لله تعالى « حتي ولو تجحذها » فهاهي
 النسبة الحقيقية الكائنة بينك وبينه تعالى ؟.... لا شك هي الاعتراف الحق منك بهذه
 العبودية والشكر باخلاص... وبالوهيته الحققة الوحيدة على ذاتك وعلى العالمين... فان ذلك
 يترجم عن معني الوجود العام وخلاصته السكينة... ولكن... هل يليق لله تعالى الذي هو
 مستغن « بالمره » عن شكرك هذا أن يضطرك على أدائه بقوته مع علمك أنه أول واجب
 طبيعي على شخصك بالنسبة اليه ؟... كلا !!! اذا كنت لا تقبل أن تفعل ذلك مع خادمك
 الذي تقدر عليه والذي يمكنك الاستغناء عنه لان ذلك لنفسك نقصا أدبيا « فحال » أن
 يفعل الله تعالى ما فيه النقص وعدم الكمال... اذا... اللائق من جهة العزة الالهية . بل
 اللائق عقلا... بل الحق الواقع الذي لا شك فيه هو أن يمنحك الله تعالى بمطلق ارادته
 الكمالية وبما يليق لعزة نفسه وعلو مقامه « الحرية » المطابقة في أداء هذا الشكر الحق « ان
 الله عزيز حكيم » فان ذلك هو اللائق لتفرد في الكمال والالوهية واستغنائه عن الشكر
 وعن خلق أجمعين... وبغير رضاك وتام حريتك محال أن يقبل منك شكرا أو اكرار قولي
 محال ثم محال.... فان شكرته تعالى فهو يقبله منك بمزيد الالتفات والعناية والرضى بل ويرد
 لك كلمة الشكر بالتبادل وزياده « فاذا كروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون » أي
 فاذا كروني بالشكر اذكركم بمثله أيضا ليعلم مناسبحانه بمثل هذا التبادل تنازل عظمته الكبرى

لرعاية حقوق الشكر من كل مخلص بالشكر ولزيادة شكرنا اليه تعالى الذي فيه رحمته وسعادتنا
« ان شكرتم لازيدنكم » وليعلم المتكبرون من كل أمة أن المشكور مهما كان عظيما ومهما
كان مركزه محتم عليه أدبيا أن يرد الشكر بمثله لغيره مهما كان حقيرا فإن ذلك واجب أدبي
الهي عظيم « ان الله شاكر عليم » أي عليم بمن يشكره باخلاص أيضا ... فإن لم تشكر الله
تعالى بحريتك وكفرت به وبنعمة فان ذلك تنزيل من مقام ذاتك لا يعس الله تعالى منه شيئا
وانما الله تعالى بعدم مساسه حريتك قد فعل معك اللائق لمقامه تعالى لغرض الشكر لا اللائق
لمقامك لغرض الكفر إذ أنه تعالى قادر أن يرغمك بقدرته على الشكر الاضطراري ولكن
عزة نفسه تأتي الا أن يكون بتمام رضاك وحريتك الذاتية « ان تكفروا فان الله غني عنكم
ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم » فهو تعالى يرضى لك الشكر اليه لان ذلك
هو الحق الطبيعي ولان فيه سعادتك الطبيعية ... وفي آن واحد لا يرضى لك الكفر لا
لانه ليس بقادر أن يمنحك عنه أو لغرض الكفر نفسه ... كلا .. كلا ... بل لعله أنه تعالى
لا بد أن يترك لك « الحرية » الكاملة عليك تعود بها للشكر الخالص ثانيا .. وانه لولا إمكانك
الكفر بحريتك ما علمت مطلقا أنك في ذاتك حر أو أن الله منحك « الحرية » المطلقة في
هذه الحياة لغرض هذا الشكر الواجب والذي بأي الله تعالى في عزة نفسه الكمالية الا يقبله
الا بهذا الشكل الشريف الكامل . ولهذا السبب نفسه تعلم العلة الاولى للحقة التي بسببها
فتح الله تعالى لك « النجدين » أي طريق الايمان والشكر والخير وطريق الكفر والشر
والجود فان ذلك « حق مطلق » لعله عزة الله الوحيدة فاعمل بذلك ما تشاء منهما وما تجبه
من النتائج لذاتك ولذا كانت « الحرية » أول أساس ثابت وضمه الله تعالى لوجود كل مخلوق
وأول منحة من الله تعالى للانسان بل هي أول كلمة سبقت من الله تعالى لتقريرها بحق لكل
مخلوق وأن لا يعسها فمطلقا ولا ينقضها ما دامت هذه الحياة باقية وان كل ما قيل في القرآن
العظيم من الآيات المماثلة لقوله تعالى : « ولولا كلمة سبقت من ربك » أي كل شيء قبل الخلق
فتأكد « تحت مسؤوليتي » انما هي الحكمة التي جمعت أساسا أوليا للسعادة والشقاء بحق
لكل مخلوق الا وهي « الحرية » المقدسة الذاتية .. لذلك كانت هي « أول ما وهب الله
للانسان » أيضا

ان الشيطان عند ما أقسم بالله تعالى وقال « فبِعزتك » فهو يقصد عزة الله تعالى التي قضت بحق منح « الحرية لكل مخلوق » وبأنه تعالى لا يمسها مطلقاً في هذه الحياة مهما فعل من الكفر بالله أو عمل الباطل فان ذلك عائد على ذات من يكفر وان علة سبوقها لا لعلة الكفر نفسه بل لعلة الشكر الذي لا يقبل الا بمزيد الرضى وتمام « الحرية » المذكورة وان قسم الشيطان الثاني الذي هو مرادف للسابق في قوله « فبما أغويتني » أي بالكلمة التي لا تنقضي بسبب عزة الوهيتك العظمى وهي منحي مطلق « الحرية » في الكفر « لا أقعدن لهم صراطك المستقيم » أي لغرض التضليل ما داموا أحراراً للضلال أيضاً مثلي مدة هذه الحياة مطلقاً . فاذا كان هذا النظام معقولاً وحقاً . وليس فيه ظلم مطلقاً على أحد وان « ما تكسب كل نفس الا عليها » فتأكد وتحقق من الآن « ان الله لا يظلم الناس شيئاً » ولكن الناس أنفسهم يظلمون » ان القرآن العظيم ينزوله من الله تعالى وايضاحه أول نقطة في نظام الله تعالى في العالم وهي « الحرية » الذاتية للأفراد والامم والشعوب قد أزل سيطرة الملوك المستبدين من الوجود والانهائياً - ذلك الاستبداد التي كانت تنه منه شعوب دولة الفرس والرومان قبل الفتح الاسلامي حتى هدمه الاسلام من جذرائه وأحل محله شورى الاحكام ودستور الله العادل .

ولقد غاب عن عيون الامة الاسلامية هذا الاساس الهام « الحرية » كل هذه القرون الطويلة حتى رجعوا بعد الخلفاء مباشرة الى الحكم المطلق والانقسام والاستبداد المدام لكل ترق وتقدم وارتقاء حتى أحييت هذا الاساس الامة الفرنسية بدمائها الشريفه فكان منه نور هو مازال الاساس لسعادة البشر واذا كان لا ارياب في ذلك .. فاحكم على الحكومات الاسلامية الماضية والحالية وقل معي مندهشا : « أين مركزها من الاسلام ؟ »

❦ حل العقدة الدينية ❦

(هل صحيح في الاسلام ؟ « كل شيء قسمه »)

لا نبالغ اذا قلنا ان عقدة « القضاء والقدر » التي تبعثرت أمامها عقول فلاسفة الاسلام وعلمائه من صدر الاسلام للآن كانت لهم أشبه « بالديناميت » الفتاك التي يبعثر بقوة ملجولة

لاقل ملامسة كما يعلم من المؤلفات الضخمة الكثيرة والانقسامات المتنوعة بين الاحزاب
الكثيرة التي بها كان خزلان الامة الاسلامية في الارض الى الآن فالديناميت ليس
لتحطيم قوى المادة العتيدة والاحجار .. بل وجد ديناميت كامن في العقول الاسلامية اذا
لمس مزقها شر ممزق .. وهو قديم المكوث يستعملونه ضد أنفسهم لا ضد أحد في العالم
وقد وضعه على ما يظهر أعداء الدين في صدر الاسلام فنبت وتفرع وصار أصلاً للعقول ..
يبسده حقائقها متى شاء .. فتقف أمام قوته الوهمية مبهثرة لا تدري كيف تسير ... فلا
ترى منها في كل زمان الا فشلاً .. ولن تجد في كل أرض اسلامية الا دماراً ووبالاً ...
تقارن بين حقيقة القرآن ونتائج الاحوال بينهم يظهر لك من اعتقادهم بالقضاء والقدر ديناً
مستعاراً يطلق عليه اسم الاسلام ... فاذا أردت فحصه بنظارة العقول وجدته مبعثراً بشظايا
الديناميت الكامن .. واذا تراجع على الاصل في القرآن الحكيم وجدت العقول نفسها تحوم
متفرقة لا تنظر ولا تبصر لشيء يريح الضمائر

كل المصائب الانسانية التي تحمل بالنوع الانساني باسم الدين سببها ديناميت الوهم الكاذب
في الارواح فيشتعل بالعقول ويرجعها عن أصول الدين .. فاذا تبعثرت صعب ارجاعها الى
أصولها ... وأقوى ديناميت في تاريخ البشر بث باطلا في العقول هو الذي تبني عليه الامة
الاسلامية فشلها وخزي تهقيرها من قرون مضت الى الآن ... ولم تعرف كيف تحوز
المدينة الصحيحة والكمال الانساني بل لم تعرف كيف تخلص باحتراس من أصل بلائها ووبلائها
الفتاك .. وباء الاعتقاد المعكوس « بالقضاء والقدر » اذ هو ديناميت الاسلام الفتاك ...
ان الانسان في جميع الازمان يخترع للعقول ديناميتاً من تراكيب كيمياء الوهم ويدخله في
أصول الدين .. فيتبعثر الحق والفضيلة حتى يرسل الله تعالى رسولا يظهر حقيقة جوهر
الدين فيلم شتات العقول ويرجع كل شيء الى أصله ولعله ختام ارسال الرسل أنزل
سبحانه هذا القرآن وعهد الى ذاته الكريمة أن لا يمس كفيره ... فكان للآن كما أشار
« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » .. فبالرغم عن ثبوت القرآن وعدم تغيره ما لبث
هذا الانسان حتى رجع بنفسه الى الاوهام واختراع المهلكات باسم الدين للارواح والعقول
باقوى ديناميت وهي وقف عثرة عن التقدم الانساني بشمس نيرة هادية قوية مثل

« القرآن المجيد »

أمر غريب ... وحكمة عالية ... القرآن ليس كالأديان الأخرى التي نزلت وبمثرها اللاعبون بل هو واقف كأنه الروح الوحيدة التي لا يؤثر فيها نوع ما من ديناميت الأوهام وإن العقول الإسلامية نفسها تفننت كثيراً في الهجمة عليه ولكنها نجد نفسها نسفت نسفاً شديداً بأباطيلها الوهمية حتى توهم الذين لا يعرفون القرآن يقولون أنه أصل للبلايا التاريخية المتتابة في كل جو إسلامي ... ولكننا نحمد الله كثيراً على ثبوت جوهره فسيظهر للكل نقاوة أصله وطلاء جوهره ... وأنه قانون الإنسانية الحقة والتقدم والعمران ... « سترهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ... اخترعت الأمم الإسلامية أعظم قوة من ديناميت الأوهام لم يسبقها أمة قبلها في التفنن في إقناعه فأعظم نيشان « الوهم » في التاريخ يجب أن تمنحه الأمم الإسلامية الماضية .. فقد صنعتها أولاً وضد القرآن ثانياً .. لأنها هجمت به أزماناً على هذا الكتاب المنير لتلبسه إياه فتبعثرت هي تبعثراً شديداً بقدرة قوة هجومها .. ومعاملة اقداءها مع ثبوت القرآن مما نرى آثار النزاع في روحها في كل مكان إلى الآن ... فإن أفاقت قليلاً .. فلا تكون إلا كالسكران الذي يومئ تما لك قوته بالجمعية واللسان .. مع تأصل الخمول الكامن في جوفه من سموم التخدير بأوهام القضاء والقدر المعكوس ... هذا الديناميت الوهمي تسرب لعقول الأمة الإسلامية من بعد خلفاء الإسلام الأولى .. وكان واضعوه على ما يظهر من أمهر الملقحين لسل التضليل .. فامتلات منه العقول وكثرت جرائمه حتى كان منه فراش الخمول « كل شيء قسمه » فالمتأخرون الحاليون لا يرون منه تأثيراً واضحاً لعدم كشف أسرارده وتأثيره إلا أن يروا أنفسهم بالنسبة لغيرهم في غاية الضعف والفشل والاضمحلال حتى كان رأي كل مسلم عند كل حادث كما قال المستر « ديسى » الانكليزي : « الدين الإسلامي يميل بالمسلمين إلى الاعتقاد بالقضاء والقدر ومن كلمة « قسمه » نفهم رأي الشرق في جميع الحوادث » ... فالمسلمون في أجمال أحوالهم الآن في هذا الموضوع أشبه بالمريض الوارث أمراض السل من أبويه فلا يعرف قيمة الصحة الحقيقية إلا إذا تجرد من جرائم مرضه القتال .

نزل القرآن الحكيم بين أمة العرب التي كانت متنافرة متهاكمة في العداء الداخلي ..

فاحل بينهم وازع التواد والرحمة .. وكانوا من أجهل أهل الارض بالمدينة والفضيلة
والعمران ... فآخذوا به يثون المدينة والالفة والنظام بقدر ما سمح به الوسط بين ممالك
الفرس والروم التي كانت عند البعثة المحمدية عنوان الظلم والفساد والاحن .. ولكن كان
أداء ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين عرفوا وفهموا مهمة القرآن الحكيم وعلموا
حكمة ما أنزل اليهم وصار العمل المجيد الذي قام به الاسلام بينهم في مدة قصيرة داعيا للدهشة
والاعجاب في صفحة التاريخ وسليما للمدينة الحديثة ... ولكن الامم التالية الاسلامية بعد
الخلفاء الاول تركوا دستور القرآن الانتخابي المؤدي لكل تقدم وحرية وكان من الممكن
تحسين نظامه تدريجيا شأن كل جديد لانهم لغوه بالمرّة واستبدلوا بالاحكام الاستبدادية الى
الآن .. فهل كان يرجى لحكومات الاستبداد عدل تام واقامة حقيقة أو نفع عام اترقى العلوم
تدريجيا الى الكمال اللامتناهي؟ هكذا استمرت الاحكام الى الآن فضعت النفوس والعقول
وانحصرت تعليم حقائق الدين والعلوم في فئة قليلة نعت قليلا وأضررت كثيرا .. اذا أخذت تثبت
من خمول الافكار في دلائل القرآن النيرة ما جمدت به أعصاب الامة وتحدرت به العقول ..
وأول مواد التقهقر كان موضوع « القضاء والقدر » فكان بمثابة الديناميت الفكري للعقول
ومركز الدائرة في كل فشل عام في جسم الاسلام من بعد الخلفاء الى الآن ... تجد أهم
فيلسوف في فلاسفة الاسلام يبحث وينقب ويرفع ويوضع ويغير ويفرض ... وفي النهاية
تجد واقفا أمام هذا الموضوع باهتا وعاجزا لا يدري ماذا يفعل .. ألقت المؤلفات من فطاحل
فلاسفة الاسلام وعلمائه وأهدوها للامة هدية من قال : « هذه آخر طاقتي » فكانت تلك
الهدايا الالمية كمنح الطفل كرة من الديناميت الخطر المهلك ... قال علماء الاسلام كثيرا
وكتبوا كثيرا وفرضوا كثيرا ثم ردوا القهقري الى الآن وكان هذا داع لوقوف الامم التالية
جامدة تحت هذه الهزيمة العظيمة .. وكما فشلوا في هذا الموضوع فشلوا في كثير من النقط
الهامة « سنوضحها في الجزء التالي » التي رمت بحقائق القرآن عنهم من مكان بعيد ... وصل
مركز الاسلام بهذه الضربات الى الآن لان يكون أغلب أممه عنوان الخرافات والتعاويز
الوهمية والقلقل باوهام المهدوية مما به المضلون فيه .. والقرآن الحكيم أمام هذه الهجمات
واقفا معجبا ومتأسفا على ما يرمى به من تلك النسب والاوهام المضحكة المبكية .. عجيب أن

تمر القرون دون أن يعثر فيه أحد الى حقيقة معني « القضاء والقدر » .. منه جمدت الامم
الاسلامية فصارت عنوان الجمود وطاشت بها الاحلام فصارت عنوان الفساد والظلم ...
تنوع العالم وتحول ... تتقدم الامم وتبديل .. والامة الاسلامية هي واقفة أمام هزيمة
القضاء والقدر .. وأى هزيمة يستحقها من افترى على الله الكذب .. وبدل النور في كلام
الله ظلاما ... اذا سألت أمة مسلمة أو شخصا مسلما أصابه خطب قال لك كما يقول المستر
« ديسي » هذا « قسمة » فلا تعليل للحوادث ولا تحوط لنتائج ما فات لاتقاء فشل جديد
اذ معنى كلمة « قسمة » هو أن لا تدبير في يده لا مكان تنوع الحادث أو تظيفه وان ما أصيب
به كان كتبه الله تعالى لذاته من القدم ولا بد في اليوم والساعة التي أصيب فيها يحصل له ذلك
مما لا مفر له منه على أى حالة فهو قسمته من الله تعالى وحظه المحتوم من الخالق لانه يقول
ان القرآن وأصول الدين الاسلامي تؤيد ذلك ... فاذا سألتهم عما اذا كان في الامكان أن يغير
الخطبة التي أدت الى هذا المصاب أو كان في الامكان ان يغيره الله تعالى بمصاب آخر مما لو
سلك مسلكا غيره ... أجابك ان هذا محال فكل شيء مكتوب مقرر لا يتبدل ولا يتغير
فيصدق عليه قول سنكا حكيم الرومان اذ يقول : « من الناس من يعيش بلا غرض أو غاية
فيعبر في هذا العالم كالعصافاة على سطح ماء النهر لا تسير من نفسها بل يحملها الماء من مكان
الى مكان » فهل ذلك حقيقي في دين الاسلام ؟ وهل مما علمت مما كتبناه في الابواب السالفة
يقول القرآن أو يشير اليه بحرف ؟ ... كلا ... محال أن يكون للانسان قسمة مخصوصة من
القدم لا يتعداها ... بل مجال الاقدار متسع فسيح يسير وراء ارادة الانسان الحرة .. فمن
كان اليوم شقيا يمكنه بحريته أن يتقلب في الغد سعيدا ... ومن كان اليوم سعيدا يمكنه أن
يتقلب بحريته ليكون في الغد شقيا ... يقول المسلم باستحالة القرض بإمكان تنوع ما حصل
من « القسمة » فيما لو سار بخطة أحسن لان هذه « القسمة » شيء لازم حتما على كل حال
ولكن شكسيير يقول : « يغلب أن يكون علاج مصائبنا فينا » والقرآن الحكيم يقول : « ان
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » فأى القولين أصبح ؟ ... أقول صريحا كذب
المسلم في ادعاء « قسمته » الثابتة وصدق القرآن وشكسيير اذ لا شيء يقسم للانسان الابعمله
الذاتي وارادته الحرة المملوكة ليده من الخالق ...

يقول المسلمون « بالقسمة » على الوجه السالف وقد علمت مما ذكرناه مقدار مركزه وبعده عن الحقيقة ولكن اللورد « افبرى » الانكليزي يقول : « ان معظم ما يصيبنا مما نكره تعود تبعته علينا فاذا لم يكن لخطا ارتكبناه فلتساهلنا واهلنا » ويقول أيضاً : « قل ان تدنوا المصائب منا والغالب أن نسعى اليها » فاي القولين أصح ؟ .. أقول كذب المسلمون في ادعائهم وصدق القرآن الحكيم القائل « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » وصدق « افبرى » أيضاً

ان آيات القرآن العظيم حكيمة عالية أعجزت مشاهير الفلاسفة والعلماء من المسلمين عن أن يدركوا حقائقها بالنسبة لهذا الموضوع « القضاء والقدر » فكان فشلهم مؤدياً الى فشل أفراد الامة الذين يحترمون كل ما يقول العلماء من الاستسلام لجود الاقدار من كل قلوبهم .. فقلما تجد الفرد يهتم لامر في الحياة الا اضطراراً أو بالارتكان على الغير أو بعامل التحكك في الامم العاملة الساهرة التي اُتت « الحربة » واتهاز القرص في كل عمل نافع للمدينة وحب الانسانية بدماء الجد والتعقل ... فلا ميل طبيعياً عند الكل لمبدأ « وجوب التفكير والعمل » ولذا أن هموا لامر وجدته مشوشاً وان نفروا المهمة كثيراً ما تجدوا خرافية أو وهمية مكسوة بطلاء مستعار باسم الدين ... وكل ذلك ولا شك ناتج من اختبار مبدأ « القضاء والقدر » بالمعقول بشكل وهمي كاذب ... يقول الفيلسوف المسلم الشهير « بن رشد » في كتابه « فصل المقال » عن موضوع القضاء والقدر ما يأتي « وهذه المسألة من أعوص المسائل الشرعية وذلك اذا تؤمل دلائل السمع في ذلك وجدت متعارضة وكذلك حجج المعقول » اهـ هذا ما قال به هذا الفيلسوف من أن التعارض والتضاد موجود في المسموع والمعقول سواء في القرآن والسنة ... ولكني أقول صراحة انه « لا وجود لهذا الخلاف بالمرة » لاني المسموع ولا في المعقول - ولقد انقسم قادة الافكار الاسلامية السابقين الى فرق كثيرة في هذا الموضوع الهام ... أهمها ثلاث فرق كبرى كلها مضحكة مبكية لا يلتوى العقل فيها الى حقيقة تشبع شره المعقول فالفه تعالى يقول في القرآن انه نزل لضم جراح الامم التي تهالكات من كل اختلاف سواء في الاعتقادات والاعمال بل نزل « ليبين للناس ما اختلفوا فيه » يكون لهم كشمس هادية في كل اعتقاد ... ثم يخاطب الكل فيه بلسان التذكير والمثابرة

على التأمل في عدم الاختلاف بقوله « وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد » ثم يضع لهم مقدما مبدأ البحث في فهم معانيه المتحدة في كل عمل واعتقاد بقوله « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » ولكنهم خالفوا ذلك بالمرّة فتجد شعار المنقطعين للعلوم الدينية في كل مسألة وخصوصا في هذا الموضوع هو شعار : « فيه خلاف » أقول صراحة : كذب المختلفون وصدق القرآن كلام الله العظيم ...

أمر غريب بل أمر يدهش ... هل سمعت بكتاب واضح نير كالقرآن الحكيم يفهمه العامي تتيه فيه عقول الفلاسفة والعلماء في موضوع هو أساس كل ارتقاء مادي ومعنوي بل أساس كل عمل « باستقلال النفس » الذاتي ... فينقسمون فيه ويخذلون به وتقهقر الامم از اسلامية أمامه في التاريخ الى هذا الحد المخجل ؟ .. عجب كثير ... أمر مخجل ... لقد علمت مما أوضحناه في هذا الكتاب على اختلاف الآيات القرآنية أن « لا خلاف » في القرآن في موضوع « القضاء والقدر » بل ولا في غيره مما سنشرحه في الاجزاء التالية وان كل ما قيل في هذه القرون المديدة افك على الله والقرآن الحكيم .

ان المذاهب الكبرى الثلاثة التي انقسم اليها قادة الافكار الاسلامية هي : اولا مذهب « الجبرية » وهم القائلون بان الانسان « مجبور » من الله تعالى فعلا وتقديراً على كل ما يحدث منه سواء له أو عليه ... فلا يوجهون لانفسهم حجة أو امر الله تعالى في الدين من اتباع الخير والتباعد عن الشر والكفر فقالوا نحن على أى حال فيها مجبورون بحكمته مقهورون بمشيئته بوقدرته فلو شاء لهدانا ... وهذا في الغالب رأى الاكثرين من عامة الامة وخواصها .. والثاني مذهب « المعتزلة » وهم الذين اعتقدوا عكس الاعتقاد المتقدم وتمسكوا به فقالوا ان الله تعالى لم يجاز بالشر ولم يقدره في نظامه وأن ليس له تعالى فيه ارادة مطلقا ... والثالث مذهب « الاشعرية » وهم الذين أرادوا أن يتوسطوا بين هذين الاعتقادين المتطرفين فقالوا ان للانسان كسبا للخير والشر معا ولكنهم جعلوا هذا الكسب بقدره الله تعالى وارادته الازلية أيضا ونسبوه للانسان تقديراً لا حقيقة لعلامة ملازمة ذات الانسان لفعل الخير أو الشر فقط فجعلوه أمام الله تعالى أشبه بقلم الكاتب الذي يكتب فيقال عن القلم انه كاتب لتعرض ذاته للكتابة ولكن حقيقة الكاتب الذي يكتب هو القابض على القلم نفسه ... فهي نسبة

تقديرية ليس الا ... فان قيل « فعل هذا الانسان خيرا » فهو التعرض ذاته لهذا العمل فقط كآلة للفعل ولكن الفاعل في الحقيقة هو الله تعالى ... وان قيل « فعل هذا الانسان شراً » فهو التعرض ذاته لا اكتساب الشر فقط كآلة جامدة ولكن الفاعل في الحقيقة هو الخالق أيضاً ... وهذا رأى أغلب العلماء ومتنورى الامة وغيرهم من نسبة العمل للانسان تقديرأ لعدم لغو التكاليف الالهية لفظاً فقط ... فهم في الباطن تابعون لمذهب « الجبرية » في الحقيقة كما قال شيخ الاسلام « ابراهيم الباجورى » وغيره كما سبق حيث يقول « وبالجملة فليس للعبد تأثير ما فهو مجبور باطنا مختار ظاهراً فان قيل اذا كان مجبوراً باطنا فلا معنى للاختيار الظاهرى لان الله قد علم وقوع الفعل ولا بد وخلق في العبد القدرة عليه أوجب بانه تعالى لا يستل عما يفعل »

هذه خلاصة هذه الاعتقادات الثلاثة ... واني أقول صراحة أنها كلها « باطلة » وأن لا وجود لنتائجها الحقيقية طبقاً لهذه القروض الوهمية .. وان نظام الله تعالى في القرآن الحكيم فيما يختص باكتساب الانسان وعلاقته بالله تعالى فوق كل ذلك ... بل ما في القرآن الحكيم من هذا المقصد يطابق العقل في كل مرافقه العالقة والتقدم الانساني اللامتناهى مع ثبوت عزة الله تعالى وكلامه وعدله في كل حال لا فرضاً ولا تأديباً كما يتوهمون ... بل يسير الكمال العقلى والقرآن في هذا الموضوع جنباً لجنب متآخيان وبشرط أن تتحد جميع آيات القرآن الحكيم في هذا المقصد اتحاداً محكماً بحيث لا ترى راحة بسيطة من راحة التضاد المزعوم في أي آية بالنسبة للآخري كما هو واضح مما أيدناه في هذا الكتاب ... وترى النتيجة العامة هي قول الله تعالى « وأن ليس للانسان الا ما سعى » بتمام « حريته » واختياره الذاتى باستقلال تام سواء في فعل الخير أو الشر وأنه لا يصاب من الله تعالى بشئ من خير أو شر الا جزاء حقاً عما عمل هذا الانسان بحريته التامة في كل منهما « وما تجزون الا ما كنتم تعملون »

أما عدم ملائمة هذه المذاهب الثلاثة للحقيقة والقرآن والعقل فواضح بديهي « فالجبر » من الله تعالى على الانسان في كل ما يعمل لا وجود له مطلقاً بالبدهة العقلية وحرية الانسان الواضحة في الاكتساب وكل الآيات القرآنية تؤيد ذلك مما يجعل الانفراد بهذا الاعتقاد

محال ... وكذا فرض « المعتزلة » فهو محال أيضاً لأن الله تعالى فتح للإنسان الطريقين في وقت واحد « وهديناهم للتجدين » وإن من أراد الكفر بحريته محال أن يرده الله تعالى إلى الإيمان إلا إذا رجع إليه بحريته كما أنه تعالى يجازي بالشر وقدره لمن يختار الكفر بحريته المذكورة « وهل يجازي إلا الكفور » أو يعمل عملاً ما يستحق الجزاء « وما أصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله » وكل ذلك بنى فرض المعتزلة نفيًا قاطعاً أيضاً وأما مذهب « الاشعرية » الذين يريدون جمع هذين الطرفين المتضادين فهو أكثر « استحالة » منها ... لأن من النظريات الطبيعية الثابتة أن الجمع بين الضدين في وقت واحد وذات واحدة محال فمع فرضهم الغير مقبول طبيعة وعقلا من أول وهلة فهو باطل أيضاً لأنه يرجع بطبيعة العقل والحقيقة إلى مذهب « الجبرية » وإن كان فيه « فرضاً » نوع اكتساب نسبي أو تقديري للإنسان . قال الفيلسوف « بن رشد » عن مذهب « الاشعرية » وعدم انطباقه على الحقيقة ما يأتي : « وأما التوسط الذي تروم الاشعرية أن تكون هي صاحبة الحق بوجوده فليس له وجود أصلاً إذ لا يحملون للإنسان من اسم الاكتساب الا الفرق الذي يدركه الانسان من حركة يده عند الرعدة وتحريك يده باختياره فانه لا معنى لاعتراฟهم بهذا الفرق إذ قالوا ان الحركتين ليستا من قبلنا . لانه اذا لم تكن من قبلنا فليس لنا قدرة على الامتناع منها فنحن مضطرون . اهـ »

ونحن نقول ان الصعوبات الكثيرة التي افترضها بن رشد نفسه وغيره من الفلاسفة أو أرباب هذه المذاهب الثلاثة للتوفيق بين مذاهبهم والقرآن والعقل والحقيقة مما أقسم القرآن على نفسه مع انه بعكس ذلك وهو بعيد عن مقاصدهم المتضاده ... ونحن لا نريد أن تذكر كل الوجوه التي يذكرها كل فريق فقد كتب فيه كثيرون يرجع إليه كل من أراد الوقوف عليه ولكنهم جميعاً رجعوا القهقري عن الحقيقة كما أشرنا إلى خلاصة مذاهبهم باختصار حتى اعتبر كثيرون من العقلاء ان هذه المسئلة « غير قابلة للحل » فكانت هزيمة قادة الافكار امام أسوار حصارها « هزيمة كبرى » أسرار حقائقها كانت لم تزل غامضة عنهم للآن وإن عدم اختلاف الآيات القرآنية في معانيها بالنسبة لهذا الموضوع كما يقول القرآن : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » .. أمر

كان يعد فوق العقول البشرية عندهم للآن أيضا هذا أمر غريب ... بل مدهش
أيضا ... ان يقول القرآن « لا خلاف » وان يصرح الكل بعمده بالقول « فيه خلاف » أو
يقولون ان كان لا خلاف كما هو الصحيح فنحن عجزنا عن التوفيق بين آياته نعم
عجز الجميع عن الوصول الى اكتناه الحقيقة للتوفيق بين العقل والحقيقة والقرآن وآخرهم
من صرح بهذا « العجز » هو ذاك الفاضل العلامة المرحوم الشيخ « محمد عبده » فقد اكتفى
هو أيضا بهزيمة السالفين ولم يبد رأيا قاطعا عن القرآن بالنسبة لهذا الموضوع .. ولم يبت
فيه قولاً غير انه أبدى رأياً عقلياً محضاً خلاصته : « ان للانسان اكتساباً واردة مستقلة
ولكن الله تعالى له قوة قد تكون فوق ارادته أحيانا » وهذا الرأي بالطبع حق بديهي
للعقل للكل .. غير ان الضالة المنشودة هي : كيف نطبق آيات الله تعالى كلها في القرآن
العظيم مع هذه الحقائق العقلية المشاهدة ؟ بل كيف يوجد شيء في الدين هو أساس السعادة
والشقاء يسمى « القضاء والقدر » ثم يترك بلا حل ليتخذ منه كل فرد رأياً حسب أهوائه
مما عرض جوهر القرآن للانقسام والنسف الذي يتبرأ منه الى الابد ؟ حتي أثر هذا الفشل
في جسم الامة ورمت نفسها منه في احضان الجحود أقول ان ما نراه بالمعقول المحض
الذي يرتاح له الضمير والحقيقة يسير في هذا الموضوع مع القرآن الحكيم متأخياً الى
النهاية ولكنه رحمه الله أعرض عنه « عاجزاً » عن هذا التوفيق كغيره من العقلاء
الذين رأوا ان التوافق مع فروض وهمية لا توافق العقل والحقيقة توجب اتساع الخرق مع
كونه رأى ان السالفين لم يتركوا باباً الا طرقوه للحل وكانت نتيجةهم الفشل أيضا ...
قال في كتابه : « رسالة التوحيد » عن ذلك ما يأتي : « ان البحث فيما وراء ذلك (أى
وراء رأيه العقلي السالف الذي ذكرناه) من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من احاطة علم الله
تعالى وادارته وبين ما تشهد به البدهة من عمل المختار فيما وقع عليه الاختيار هو من طلب
سر القدر الذي نهينا عن الخوض فيه لانه اشتغال بما لا تكاد تصل العقول اليه .. وقد خاض
فيه الغالون من كل ملة خصوصاً من المسيحيين والمسلمين ثم لم يزالوا بعد طول الجدل
وقوفاً حيث ابتدأوا وغاية ما فعلوا ان فرقوا وشتتوا ففهم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله
واستقلالها المطلق وهو غرور ظاهر ومنهم من قال « بالجبر » وهو هدم للشريعة ومحو

للتكاليف وإبطال لحكم العقل البديهي وهو عماد الايمان اهـ . « هذا ما قاله المرحوم الشيخ محمد عبده .. ونحن نقول ان هذا التوفيق الذي يقول عنه انه « من طلب سر القدر » صار الآن بما أوضحناه في الابواب السالفة محلولا ومعلوماً بوضوح .. وان هذه العقدة الدينية صار حلها الآن حلاً نهائياً مرضياً .

❦ خلاصة ❦

نريد ان نذكر هنا خلاصة ما كتبناه في الابواب السالفة بوجه التقريب لتكشف العلل الحقة الاولى التي كان يدونها الاعتقاد « بالقضاء والقدر » الى الآن خطأ كبيراً ومحوراً الى « الباطل » بدل « الحق الصريح » الذي يوضحه القرآن العظيم فنقول :

ان الله تعالى بمطلق ارادته خلق الانسان بحق « ما خلق الله السموات والارض الا بالحق » وصوره على أحسن شكل لانه تعالى قادر على ذلك في كل وقت وهو « سبحانه » لعزته الكمالية يريد ان يمنحه بالتدريج الكمال اللامتناهي . فبعد وجوده في هذه الحياة علم الانسان من نفسه ان وجوده الذاتي حق وجميل لانه يتنى دائماً دوام الوجود والتمتع بالحياة الكمالية فيه حتي ان الشيطان عند ما أراد أن يفر آدم عليه السلام بالاماني الباطلة غره باعظم شيء في امانيه الذاتية وهو دوام البقاء بلا موت والخلد في الحياة لدوام التمتع « قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » — فكان في مركزه الحالي وهو في منتصف الطريق من الكمال المذكور عليه واجب أدبي نحو الله تعالى الذي يريد أن يهبه هذا الكمال اللامتناهي في المستقبل « جعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون » وهذا الواجب هو « شكر الله » تعالى باخلاص واطاعته لغرض المزيد من تلك المواهب في الحياتين .. وقلنا انه واجب « أدبي » لان الله تعالى في الحقيقة مستغن عن هذا الشكر « بالمره » لولا انه واجب « مقدس » على الانسان لانه ان لم يؤده فلا بد طبعاً ان يسير في ضده وهو الكفر « اذ هو لا بد ان يسير على كل حال » مما يؤول به الى العذاب بالحرمان الابدي من كل شيء هو في يده ويتمتع به الآن « من كفر فعليه كفره » فكانت أهمية الشكر بالنسبة لذات الانسان في الحقيقة عظيمة الى النهاية بل ولا تقدر لانه بها سيزاد في هذه الحياة نعمة ورحمة مع منحه أعظم منها في المستقبل أيضا بقدر درجة اخلاصه « ان شكرتم لأزيدنكم »

فلا نبالغ اذا قلنا ان علة وجوده وسعادته السكينة تنحصر في آداء هذا الشكر الذي تجتمع كل معانيه الحققة في « العبودية » والاعتراف بكمال الله الواهب كل شيء وألوهيته الفردة الحققة في العالم « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » ... اما عزة الله تعالى وأتقته جلالة العظيم وكبريائه الذاتي الكمالى « تتعالى » عن أن يؤدي هذا الانسان له هذا الشكر (باضطرار) أو لغرض الاحتياج اليه ... كلا ... (ان الله غني عن العالمين) ... بل من هذه الوجهة كان واجبا مقدسا لله ولكن بكيفية تليق لعزة الله تعالى وكماله أيضا في أن واحدوهى : ان يكون هذا الشكر بتمام رضى الانسان وارتياح ضميره ارتياحا تاما لا نقص فيه بقدر وضع خلقته التي وضعه الله عليها وهى انه في ما كانه القيام به أو عدمه وقدر ما يحتاج به من النعم في الحياة ولهذا السبب الوحيد منحه الله تعالى بمطلق ارادته (الحرية) المطلقة لانها الحق لعله (عزة) الله تعالى الذاتية التي لا تقبله الا بتمام الرضى المذكور وهذا لا يكون الا بالحرية المذكورة مع تتميم الله تعالى للخلقة الانسانية من حياة وقدرة وعقل (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم) وسبقت كلمته تعالى بعدم مساس هذه الحرية أثناء هذه الحياة لانها لم تك الا للشكر المذكور بالكيفية الكاملة السالفة . . . فكانت لهذا الغرض وحده أيضا قصيرة ومحدودة « أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والارض الا بالحق وأجل مسمى » حتى بعد ان يؤدي هذا الواجب السهل البسيط ترقى في حياة اخري في هذا الكمال الموعود الذي يرى بعينه الآن بعضا منه مما كان لم يعلم به من قبل مطلقا « أو لم ير الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا » وان الله الذى أوصله الى هذا المركز الحالى يمكنه « بالطبع » ان يوصله الى ما هو أحسن منه بكثير مما يذكره القرآن عن الحياة الثانية « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » ولاجل ان يعرف الانسان نفسه انه في تمام « الحرية » لآداء هذا الشكر والاطاعة لما فيه رحمته وليعلم ان عليه هذا الواجب المقدس أم لا منحه الله تعالى « الامانة » بازاء الحرية المذكورة أيضا وهى « العقل » فيعلم به حقيقة مركزه في الوجود وبه يقدر نعم الله تعالى التي تحيط به فيعمل بقدر استطاعته والوسط الذي يتواجد فيه « ولا يكلف الله نفسا الا وسعها » ما يشير عليه هذا العقل من كل واجب مطلوب وبسبب هذه « الحرية » مع « العقل »

اللذين هما في الحقيقة لاجل عزة الله الذاتية كما سبق لغرض الشكر بالصورة السابقة ..
فتح الله تعالى للانسان الطريقين في آن واحد « وهدينا النجدين » أى طريق الشكر
المطلوب وطريق الكفر . — . لانه لولا امكانه الكفر بحريته فى أى وقت بلا معارضة
ما علم انه « حر » فى ذاته لغرض هذا الشكر الواجب أدائه الا بحريته المذكورة وتعام
رضاه ... فان شكر فان الله تعالى يرضى لهذا الشكر لانه لم يخلق ويمنح كل هذه المنح
المتعددة الا لاجله .. وان كفر بدل الشكر فالله تعالى لا يهمله ذلك مطلقا ولكنه لرحمته
لا يرضاه له وفي آن واحد لا يمنعه عن هذا الكفر بقدرته مطلقا ... لانه تعالى لو أكره
انسانا وأرجعه عن الكفر « اذ هو على كل شىء قدير » لعاد الى ضده وهو الشكر ولكان
هذا الشكر بعدها باضطرار واكره ومن « المحال » ان يقبله الله تعالى بهذا الشكل بعد
نعمة العقل اذ ان ذلك ينفي أيضا عزة الله الذاتية التى كانت هى العلة الوحيدة فى منح هذه
الحرية مع العقل بل وينفى فى آن واحد الغرض من وجود هذا العالم وما فيه لاجل مسمى
محدود « ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه ليكم ... ولذا سبقت كلمة الله أيضا
بحق بعدم مساس هذه « الحرية » المقدسة فى هذه الحياة مطلقا « ولولا كلمة سبقت من ربك »
ليتأكد الانسان ان انهما كه وتمادييه فى الكفر مهما كان حتى الى الموت لا يردعه الله تعالى
عنه مطلقا لان ذلك عائد بالحرمان من الرحمة على نفسه ... فهو تعالى قدر الكفر ولكن
فتح طريقه لحرية الجميع حتى فى امكان كل أهل الارض الكفر بالله « وقال موسى ان
تكفروا أتم ومن فى الارض جميعا فان الله غنى عن العالمين » ولكل انسان ان يشكر أو
يكفر « انا هديناه السبيل اما شاكر او اما كفورا » فى أى وقت شاء .

ولما كان فى امكان كل انسان ان يختلف بحريته بين طريق الايمان والكفر حيثما شاء
أخذ سبحانه الرقابة على كل نفس « أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت » وجعل من
رحمته جزاء حسنا مضاعفا فى طريق الايمان والاحسان « من جاء بالحسنة فله خير منها »
وجزاء سيئا بسيطا فى طريق الكفر بقدر أهمية السيئة « وجزاء سيئة سيئة مثلها » لا لغرض
المنع البات من الكفر بل لغرض التنبيه فى عدم التوغل فيه بقصد الرحمة فكان فى حكمه
الاستورى وقضائه العادل خير حاكم رحيم « وهو خير الحاكمين » ... ومن تمام عدله

أيضا وكما علمه الذاتى ورحمته أعلن الانسان بان معاملته تعالى فى الجزاء المذكور عن الطريقين يرجع به تعالى الى قانون حق عام مكتوب بيده « كدستور الهى » على الجميع « وعنده ام الكتاب » بلامتياز فيه لاحد من الناس فى الاصل الفطرى « كان الناس امة واحدة » وهو نظام القضاء والقدر العام كى تعمل كل نفس باجتهادها الذاتى ما استطاعت من خير أو شر وبقوتها ما قدرت عليه فى الحياة ولتقدم على كل شئ من النوعين غير خائفة ظلما من أحد اذ هو سبحانه الكفيل وحده بضمانة العدل العام المطلق طبقا لبنوده على الجميع « ولا يشرك فى حكمه أحد » فلا نبيا ولا وليا ولا ملا كما يشارك الله تعالى فى حكمه بل فى هذا القانون العادل كل ما يمكن لكل انسان ان يعمل فى الطريقين فى آن واحد وفى كل وقت وفى أى وسط « ان الله بكل شئ عليم » وعلى أى حالة مع نتائجها الكلية والجزئية فى الحياتين بعدل مطلق فع حرية الانسان المطلقة فى الاكتساب من الخير أو الشر من غير ان يخص الله شيئا منهما من الازل فهو تعالى يعلم قبل ان يوجد الخلق كل ما يمكن ان يعمل الانسان من الطريقين فى أى وسط بل وكتبه أيضا بالدقة مهما تنوع الاختيار « ألم تعلم ان الله يعلم ما فى السماء والارض ان ذلك فى كتاب ان ذلك على الله يسير » فان فعل الانسان خيرا ما فقد كان معلوما له عند الله تعالى قبل اختياره له فى حيز الامكان لافى حيز التخصيص والاضطرار وذلك لعلة فتوح طريق الشر فى الوقت نفسه الذى كان فى امكانه ان يعمل فيه شرا ما وكان معلوما لله تعالى أيضا من قبل فى حيز الامكان مع فعل الخير الذى اختاره الانسان ... ولكن لتباعد الانسان عن عمل ما فى الطريق المتضاد كان ما فيه خفيا عن علمه وغائبا عن افكاره لولا انه معلوم لله تعالى ولكنه لم يطلع عليه مطلقا « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد » ... وكتب فيه سبحانه أيضا بحق جزاء كل عمل مما فى الطريقين ليوقه ويصيب به كل من يختار أى نوع منهما بالعدل « ما أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى أنفسكم الا فى كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » بلامتياز لاحد شيئا من الازل ولكنه تعالى لرحمته من نتائج حوادث الامم وانهما كما فى المنكرات قد يختار بعض افراد بعلم عادل أيضا ليجعلهم أنبياء ورسلا ليوحي اليهم ما يشاء من الاوامر الرحيمه « الله

يخلق ما يشاء ويختار » ... اذ في هذا القانون الالهي « كتب على نفسه الرحمة » أيضا فخص نفسه كذلك بالهداية للايمان ترغيبا للناس في تحويل ارادتهم بحريتهم المقدسة اليه « ان علينا للهدي » وتلك المساعدة بقدر ميل الانسان الى الاخلاص وبشرط التحفظ على مبدأ « الحرية » العظيم « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » .. فكان هذا النظام الحق داعيا لطلبه تعالى التسابق في نوال كل خير ومغفرة ورحمة اذ لولا النظام الذي ذكرناه ما كان لزوم لاعلان هذا التسابق الذي يدحض أيضا عدم كتابة شيء مخصوص ومحدود لاحد من الناس « سابعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السموات والارض » قبل اختياره الذاتي ولذا كان لا مانع مطلقا لاحد من الناس ان يؤمن بدل ان يكفر « وماذا عليهم لو آمنوا بالله » وكان المتفضل عند الله تعالى تبعاً لذلك من كان أكثر تقوى لله بقدر اجتهاده وحرية « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ... وبخلاف ذلك فانه لما كان الشكر لازماً بتمام الحرية الانسانية جعل تعالى أيضا من ضمن نظامه الحق في الكتاب « الفتنة » أو التجربة أو الامتحان ليعلم منها سبحانه قوة اختيار الانسان للايمان أو الكفر وهل يرجع لاقول شيء من الشكر الى الكفر ؟ وانه تعالى في هذه الحالة مهما اختار الانسان بعد ذلك من الثبات على الشكر أو الرجوع الى الكفر بأي كيفية وعلى أي حالة يعلم بها الله تعالى تمام العلم قبل وقوعها في حيز الامكان لافي حيز التخصيص لكونها مفتوحة للانسان من طريقين متضادين في آن واحد والتخصيص نفسه المطلوب معلومته متروك لاختيار الانسان طبعاً ولما يرتضيه ضميره وما يؤيده له عقله اذ ليس للانسان الا اختيار واحد من الطريقين بحريته فعلم الله تعالى اذا لا يتغير مطلقاً لاقبل الاختيار ولا بعده ولا وقته ولا قبل وجود الانسان ولا بعده وجوده .. فاذا اختار الانسان مافي طريق الايمان مثلاً علم به الانسان وخصه الله تعالى له نهائياً مع نتائجه في الحياتين مع كونه معلوماً لله تعالى له في حيز امكان ان يختاره لا مخصصاً له ليصاب أيضاً بنتائجه التي ستصيبه بعد اختياره المذكور وفي آن واحد بعد عن علم الانسان مافي طريق الكفر وبعدت عنه نتائجه في الحياتين أيضاً مع كون الله تعالى يعلم به ونتائجه وكان مفتوحاً لاختيار الانسان في الوقت نفسه الذي اختار فيه الايمان السالف وكان في امكانه الوقوع فيه بدل الايمان المذكور .. ففترى من

ذلك ثبوت علم الله تعالى بلا تغيير مطلقا لا قبل الاختيار ولا وقته ولا بعده
فإن أصاب الله تعالى مؤمنا بمصيبة في الحياة فهي لغرض الامتحان أو الفتنة حتى اذا
ثبت بها على الاخلاص كان له الاجر العظيم ... ومن تأمل لاساس هذه النتائج كلها علم
أنها مبنية على وجوب « عزة » الله الذاتية وتفرده الكمالى المطلق مراعىا عباده مع هذا
النظام بكل رحمة ولذا أبعد عن رحمته كل انسان يحط من قدر هذه « العزة » الالهية ...
كان ينسب لله البنات كما فعل بعض الامم « وجعلوا لله البنات سبحانه » أو ان يدعى ان
الله تعالى يحل في جسم ثور كما يفعل الهنود أو في جسم انسان ... أو يعتقد ان لبعض المخلوقات
واسطة بين الله ... أو .. أو ... كل ذلك مما يوضحه القرآن يزيل حقيقة التدين المبنى
أساسه مع النرض من الوجود في هذه الحياة للجميع على « عزة » الله تعالى وكماله المطلق
وبازائها حرية الانسان العاقل مدة هذه الحياة المذكورة

واذا راجع المطالع ما كتبناه في الابواب السالفة عن هذه المواضيع علم عللها الاصلية
بأوضح أكثر وأتم .. وانما هذه الخلاصة لتقريب الفهم من الحقيقة اذ لا ضرورة ان نذكر
علة كل نظام لله تعالى يذكره القرآن في العالم بل نريد ان نستخرج مما سبق نتيجة بديهية
وهي « بطلان » كل المذاهب القديمة بطلانا واضحا فيما يختص باكتساب الانسان مع
بطلان الاعتقاد بالقضاء والقدر بالشكل المقلوب الحالى وكونه صار تواء مالا سم الاسلام في
كل بلد لا تعرف الاسلام حتى رجع به الاسلام القهقرى الى النهاية ... فكلها آراء خارجة
عن الحق والدين وان ما ذكرناه هنا يطابق كل آيات القرآن الحكيم والعقل والحقيقة
والنواميس العالمية بلا استثناء... وسنداوم ايضاح جميع النقاط التى يتوهم منها البعض الرجوع
الى الافكار القديمة وكل آت قريب

فما أيدناه هنا لو رجعنا به الى مذهب « الجبرية » مثلا لوجدناه بالبداهة « محالا »
وكذا مذهب « المعتزلة » الذين يتبرؤن من عدم تقرير الله تعالى لطريق الكفر أو الشر ..
أو عدم جزاءه أحدا بشر في نظير سوء أعماله فهو « باطل » أيضا وكذا مذهب « الاشعرية »
فهو باطل أيضا لانه يرجع بالعقل الى « الجبرية » وبطلان التوهم بان الله تعالى خص اناسا
من القدم بالشقاء بلا سبب وآخرين للتمتع والنعيم بلا علة — فكل ذلك « محال » ولا يليق

اتسابه لله تعالى

هذا ويوجد كثير من الغلطات الكبرى في مواضيع أخرى في الدين ويعتقده كثير من كبار المسلمين أصولاً للدين ويدرسونه الآن مع ان القرآن الحكيم يتبرأ منه أيضا وسنشرحه في الاجزاء التالية «دع عنك خرافات العامة اللامتناهية» وسنعود كلما سنحت الفرصة لايضاح أغلب الآيات القرآنية وتطبيقها علما وعقلا وعملا على ما يؤيد الحق والحقيقة بحيث لا تنافر ولا تضاد بل كلها كما يقول القرآن في مستو واحد « ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » بل كلها ترجع الى عزة الله تعالى وكماله ورحمته والى حرية المخلوق في الاكتساب ففي يده السعادة والشقاء « وأن ليس للانسان الا ما سعى » ولا ينبئك مثل خبير

اساس الدين الاسلامي

علمنا مما سبق أن نظام الله تعالى العام مبني على أساس ألوهيته الحقّة ودعائم حرية المخلوق الذاتية لعبادته ولو أردنا أن نسأل أنفسنا عن الواقع المشاهد في كل مخلوق وعن حالته الطبيعية في الوجود «حتى الجرائم التي يتكون منها بعض الاجزاء الحية» لا يمكننا أن ننكر استقلاله الذاتي في نفسه مهما كان جنسه وشكله فكم من طائر حقير تقترب من عشه فيضربك بقوة جناحيه ما لم تظهر له المسألة وتنتظر له بها وذلك دفاعا عن نفسه ليستمر في حالته الطبيعية بحريته التي وضعه البارئ بها وخلق فطرته عليها ... ولو سأله وأمكنك أن تفهم كلامه لاجابك بقوله : أيها الانسان اني خلقت في هذه الحياة بهذا الاستقلال والحرية الذاتية وجعل الله تعالى في نفسي ما يجعلني مثلك أدافع عن هذا الثمن الغالي اذ به وحده كان الغرض من حياتي وبه خلقتني الله تعالى لابعده باختيار وتأملي ... وان كنت لا تعلم باطني ولكن من ظاهر دفاعي تعلم أن في روح تشعر مثلك تماما ... وبها أدافع عن نفسي كما تدفع عن نفسك كل الطواريء الخفيفة لحفظ كياناتك الوجودي وليس لك ذلك الا اذا استمددت قوتك ونشاطك ودفاعك من الايمان بالله القادر ... أفضل هذا الطير يقول كما يقول علماء الاسلام ان الله تعالى اذا كان كتب له أن يصاب بأذية

ممن قد اقترب على قصصه فيها ... وان لم يكتب له ذلك من الازل نجي ؟ ... كلا ... ما أقبح هذا المقال وما اكبر مسئولية قائله عند الخالق سبحانه فان الطير يشعر في ضميره أن دفاعه الذاتي هذا وحده هو الذي ينجيهِ وان كان يجهل قوة المغتصب فهو يفعل أمرًا طبيعيًا. وضعه الله تعالى في نفسه وبه سيحاسب كالانسان تماما اذا فرض واستسلم لخصمه بلا دفاع مع ان استسلامه مستحيلا اللهم الا اذا عدت قوته وصار لا حول له ولا حيلة غير قدرة خالقه التي ينتظرها مجرد ايمانه فقط وثباته عليه

فالاساس الفطري لجميع الخلائق على اختلاف أشكالها هو : « الاستقلال الذاتي » في الوجود لان ذلك هو الغرض الوحيد من الخلقة بل ذلك هو الغرض الشريف الذي أراده الله تعالى للخلق عموما وجعلهم بنظام عام جميل به يري كيف تعمل تلك الخلائق المتعددة بهذا الاستقلال ومعه منحه المختلفة في أنفسهم لاداء واجب مقدس هو الشكر الخالص لالوهيته المقدسة « وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » وما علاقة المخلوقات ببعضها سواء كانت انسانية أو حيوانية أو نباتية أو جادية لا علاقة نظامية فقط لا تأثير لا حد أو شيء على الآخر الا بنواميس طبيعية غاية في الجمال والترتيب بحيث لا تمس هذا الاستقلال مطلقا . —

واذا كان الاستقلال الذاتي هو أساس كل مخلوق ... فان الدين الاسلامي هو الدين الوحيد الذي يوضح كيفية هذا الاستقلال الذاتي في الانسان الذي هو أشرف الموجودات ولوازمه التي تلحق به ... وقد وضعه الله تعالى في كتابه العزيز « لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون » وأبان أن الغرض منه هو نفس الغرض الذي به منح هذا الاستقلال للجميع ولكن بشكل يلائم مواهب الانسان العديدة في كيفية وجوده ... وعلى ذلك فيمكننا أن نحصر اجمالا أساس الدين الاسلامي في هذه الكلمات الثلاثة الآتية :

(١) الاستقلال الذاتي (٢) التعقل (٣) الايمان بالله تعالى وما يتبعه واذا أردنا أن نقول عن هذه النقط الثلاثة بتعبير آخر يمكننا أن نقول أيضا ان أساس الدين الاسلامي هو :

(١) الحرية (٢) العلم (٣) الايمان بالله تعالى والثلاثة تجتمع في كلمة واحدة هي : « دين الاسلام » أي الدين الفطري للمخلوقات اذ ان هذه النقط بعينها هي المبنى عليها وجود كل موجود

في العالم على اختلاف جنسه وشكله ووضعه ونوعه ... فاذا أردنا أن نختبر حيواناً عجمياً عنها بقطع النظر عن الانسان لا جانباً بها لسان حاله لولا عجز الانسان عن معرفة لغة الحيوانات المذكورة . فاذا تقابلنا بحيوان من صنف الغزال في البرية مثلاً وسألناه ماذا تفعل في هذه الهضاب الجميلة وما هذا الانعزال عن العالم ... بل ماهذا النفور وحبك الاستقلال ؟ .. ولو انتظرنا الجواب لا جانباً لسان حاله ... بأن الله تعالى وضعه وخلقه لهذا الغرض نفسه . أي ليكون كل نوع بعمله الذاتي ولقال :

عن الاستقلال

أني أمرح وآكل وأتمتع كيف أشاء بما تشتهي نفسي من أنواع الحشائش منة على من خالق سبحانه وأسير في الارض كيف أشاء كما خلق تعالى للانسان أيضاً كل ما في الارض يأخذ منها ما شاء ان يأخذ ويتعلم فيما شاء ويتفكر في السماء ويتأمل في عجائب الطبيعة بحريته واستقلاله لا يمنعه الله تعالى عن شيء مطلقاً ... واني لم أقل كعلماء الاسلام السابقين ان الله تعالى كتب لي جزاء مخصوصاً من الحشيش الاخضر بالذات في ام الكتاب من الازل لا يزيد ولا ينقص كما كتب خطواتي التي أخطوها قبل ان افعلها في تلك الفيافي وجنات الاحراش والغابات بصفة خصوصية !! كلا !! .. بل خلقني الله تعالى على هذا الوضع والتقدير الفائق مستقلاً في نفسي تمام الاستقلال .. وترك لي سبحانه تمام الحرية بحق في كل أعمالي وأحوالي وخلق في نفسي ما يرشدني الى كل حقيقة في العالم بنسبة تركيبتي الطبيعية وخلقني التي وضعني عليها ... فكلما خطوت خطوة علم بها وكتبها على وكل حركة من حركاتي وفكرة من أفكارني يعلمها تمام العلم لاول وهلة .. وكذلك يعلم بالحشيش الذي يدخل في جوفي وما ينتعش به فؤادي من الماء القراح ... وانه تعالى يعلم كثيراً مما يمكن عمله ويعمله نوعي وتقلب فيه قبل ان يوجدنا ولكنه تعالى أوجدنا على تلك الحرية وجمال الخلقة ليعلم من كل منا ماذا يريد لنفسه من طيب وخير بحريته من كل ما يعلم سبحانه واني أشعر في نفسي بهذا الاستقلال لا اوهام اعتقدها فيمن كان مثلي أو أعظم مني وليس بين عيني غير نقطة واحدة رئيسة هي التمسك بالايمان العظيم فالتجارب أثبتت لي أنه أساس كل نجاة وأساس كل فضيلة .

وعن العلم

تراني لا أعبد الانسان هذا المخلوق ذو الهية المؤثرة على مثلي وما هو أشد مني ومن نوعي ومن جميع الحيوانات... ولا أعتقد فيه شيئاً من فعل خير أو شر ضدي... ولكن بما خلق الله في نفسي من تلك الفطنة مع الاستقلال تراني أفر من قساوته بمهارة داخل الغابات وجنات النبات... وبتأمل الذائق وتبصري المستديم من صغري أحضر قبل شروق الشمس من الجبل وأهبط الوادي الجميل قريباً من هذا النيل الكريم لاشرب منه ماء حلوا ذلاً لا قبل أن ترتفع حرارة الشمس أو تزدحم الارجل الانسانية التي لا ترحمني على النهر... فكم منهم يغازلني على بعد فاذا أمنت لريائه لا يلبث أن يخدعني ويوقعني في فخ الاسر والضيق فيجرمني لذة الاستقلال والحرية فيعلمني بتلك الاحوال وحزى صرت سعيداً وتجاربي أسير حراً فطناً خبيراً

وعن الايمان بالله تعالى

أنظر من بعيد تلك الاعين التي منحني الله اياها لعدوي الاسد والنمر وأمثالهما العديدين... فاستجير منهما بخالق الذي أوحده وأؤمن به كلما لحث أحدهما من بعيد وأدعوه أن يكفيني شره حفظاً لحياتي العزيزة فلا ألبث حتي أختبأ حيث أشاء وحيث شاءت رحمة الخالق بي... وإذا سألتني كيف أعرف ذلك لقلت لك أنا روح مثلك في الحياة لا في الدرجة وجعل في الاله سبحانه ميزانا حقاً كعقلك ولكن يناسب خلقتي ومركز وجودي في العالم « قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه » وبه وضعني على هذا الشكل بحريتي لأفعل ما أشاء ولا قوم بواجب واحد مقدس بعد تعقلي الكثير مما تراه من أعمالني وحركاتي وما لم تعلمه... وهذا الواجب « هو الشكر لله تعالى باخلاص » على هذه المنن المتعددة الكثيرة مع الثبات على الايمان... وانه تعالى لم يجعل لنا الاسد وأمثاله من الحيوانات التي تفترسنا وقساوة بني الانسان كلما سنحت لهم الفرصة الا ليكونوا لنا « فتنة » فقط من غير أن يضرونا بشيء مطلقاً الا بحق يؤيد وقوعه الخالق لعل عادلة رحيمة... حتى اذا سهى أحدنا عن ذكر الله تعالى قيص الله له أسداً أو انساناً يلتقمه في الحال... فلا يشعر الا وهو في العذاب المهين انتقاماً لكفره ولعدم أدائه الواجب... كما أنه تعالى جعلنا أيضاً طعمة للجائع أحياناً فخلل لذلك اصطياًدنا لهذا الانسان الذي أكرمه ونعمه حتى في اقتناص الارواح فاذا وقع أحدنا في فخه

أو ناره ... أو مع أسد جائع أو نمر وكان يإيمانه صابراً وثابتاً كان له من الله تعالى في الآخرة الاجر العظيم » وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا اثم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء »

فترى من اجمال مقالى وحقيقة أعمالى وأحوالى .. ان وجودى الطبيعى مبني على مبدأ لزوم التسليم للخالق فهو المبدأ الحق الذى يحب الله تعالى أن يتمسك به كل مخلوق بحريته لانه وحده الموصول لكمال السعادة ... والله من رحمته يرغب السعادة الروحية والابدية للجميع « فدينى هو الاسلام » وكما رأيت من اجمال افصاحى انه بنى على ثلاث نقط : أولها الاستقلال الذاتى مع الحرية وثانيها التعقل والتأمل أو العلم بكل ما حولى وثالثها الايمان بالله تعالى الذى هو نهاية أغراضى فترانى أتمسك بالنواجذ بكل ما ذكرت فبذلك وحده تأكدت نوال السعادة والهناء وكذلك ستدوم فطرتى في السعادة المقبلة الابدية — هذا حقاً ما يمكن ترجمته عن لسان هذا الحيوان اذ على هذه النقط نفسها يدور محور الدين الاسلامي الجليل في كافة مواضعه المختلفة المتنوعة بل عليها كان القرآن معجز البشر يدور على مركزه بما فيه من ألقاظ ومعان سامية ... بل عليها بنى الله العالم من أساسه وهى لذلك مفتاح جميع المواهب الالهية الظاهرة والخفية لسعادة البشر . —

قالا استقلال الذاتى للمخلوقات على تنوعها مع النواميس المتعددة التى تحفظ كيان الجميع على هذا الشكل رمز لكمال قدرة الله الخالق فى جمال الابداع والتعقل مع الاستقلال رمز لظهار مواهب الله المختلفة الموجودة فى كل مخلوق اذ ثمرة هذا التعقل هى العلوم على اختلافها وما ينتج عنها . والايمان بالله تعالى مع الشكر له هو الغرض من الاثنين بل هو النتيجة العامة الحقة لكل علم وحكمة « ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله » ... فالثمرة الوحيدة العامة من خلاصة الوجود بمشتملاته من العلوم والحكمة هو الايمان بالله تعالى مع الشكر ولذا كان من الايمان كل فضيلة فى العالم « ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالوا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » ومن نظر نظرة سطحية الى أحوال الامم المختلفة من ابتداء البعثة المحمدية الى الآن لانهدهش جداً من تقدم الامة الاسلامية فى ابتداء نشأتها تقدماً سريعاً بسبب سيرها على أساس الدين المحكم ثم انطفائها دفعة واحدة الى الآن ... حتى يتخيل

لنناظر أنها لن تقوم لها قائمة الى الابد بسبب هذا الجهل المطبق باساس الدين وهو النقط
الثلثة التي أوضحتها الآن . — ولو كانت استمرت على حقائقه الى الآن لكان وجه
المعمورة اكتسب شكلا غير شكله الحالي ولوصل الى حد الكمال من الرونق والتقدم
والارتقاء . — ولقد أظهر الله في العالم كثيراً من الامم التي مزقت شمل استبداد الملوك وغيرهم
للوقوف تحت لواء الحرية ومنهم تلك الامة الفرنسية التي كانت سبباً في تنور أوروبا الى
حقيقة الفضائل الانسانية المختبئة في الحرية فبنت ملكها الواسع ومجد رجالها العظماء على
ثلاث كلمات لا تخرج في مبناها عن الحجر الاول من أساس الدين الاسلامي وهي : الحرية
والأخاء والمساواة ومجموعها الاستقلال الذاتي بلوازمه ومنهم أيضاً تلك الامة
الانكليزية التي حنكتها تجارب الازمان قرونا حتى استخرجوا قوانينهم الدستورية التي تحفظ
حقوق الجميع وكل منهم يردد كلمة هي عنوان مجدهم للآن وهي الاستقلال الذاتي أو « الاعتماد
على النفس » كما يقولون فالفردي منهم أمة في ذاته والكل سائرون بنظائمه دستورية وضع
أساسها الشعب في حرية أعماله العامة . وقد هذاخذوا أولئك الامم كثير من الامم الاوروبية
والامريكية وصاروا كما هم الآن متمسكين بالنواجد على هذه المبادئ الجميلة التي خلق الله
الانسان على نظامها بل قد تمسكوا أيضاً بالمبدأ الثاني للديانة الاسلامية وهو التعقل بحق
لا كتساب العلوم بانواعها ونوائدها قلت وكثرت لجني نتائجها العظيمة فتجأت لهم لذلك
المدنية في ثوبها الجميل وأظهروا بكدهم الذاتي كثيراً مما اختبأ من الفضائل الانسانية ونحن مع
احترامنا الكلي « لحرية » كل انسان وكل أمة فيما تتدين به وتعتقد فيه أنه الاحسن من كل
دين « لكم دينكم ولي دين » نقول ان فرنسا ظهرت كمادتها في سبق الامم لاجتلاء الحقائق
العقلية في الدين فنبرات علناً من بعض تعليمات لرؤساء الدين لا ترى من الوجوب تقييد
حريتها بها كما نتبرأ نحن من أوهام دخيلة في الاسلام أما النقطة الثالثة من أساس الدين
الاسلامي وهي الايمان بالله تعالى وحده ووجوب تنزيهه والتي هي خلاصة الحياة وأساس
الاسلام فالسعي خلفها ضعيف الا من بعض الفلاسفة الفرنسيين وغيرهم ممن خطوا لانفسهم
ديناً خاصاً سموه « الدين الطبيعي » فهم يؤيدون في مبادئهم وجوب تنزيه الخالق تنزيها تاماً
أما غيرهم فما زالوا يعبدون الله تعالى بنوع من الاعتقاد بشرك التثليث والوهية المسيح عليه

السلام... لذلك كانت هذه المدينة أقرب الى التسمية « بالمدينة المادية » فقط دون مدينة القرآن التي تعتبر في نظامها الديني « مدينة مادية وروحية » في آن واحد كالحديث « اعمل لدينك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » وكقوله تعالى « فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » ويظهر أنهم لم يوجهوا لهذا الموضوع اهتماماً خاصاً من الكل يذكر كغيره... ولم يمر به قسطاً من تعقلهم الذاتي كما يتعقلون في كل أمر... ولعل عدم اهتمامهم بالأمور الدينية والاعتقادات مما يجعلهم متأكدين ان تلك الابحاث الاعتقادية هي فوق العقول البشرية كما كان يقول علماء الاسلام للآن ان عقيدة القضاء والقدر هي فوق العقول البشرية أيضاً. ولو فقهوا أسرار هذه الحقائق كلها من القرآن العظيم لعلموا أولاً - ان الاستقلال الذاتي والحرية يجب ان تكون لافراد البشر على السواء كفرض لازم للكل... هذا ان أرادوا خيراً لانفسهم ولغيرهم فذلك أساس نظام الخالق الطبيعي لكل موجود في العالم

ثانياً - نشر العلوم المفيدة على اختلافها. هما كانت وكل يدرس ما يلائم ميله الفطري ويجب ان يكون عاماً بين جميع أفراد البشر على السواء ليعلم كل فرد حقيقة الحياة فانه لا حياة بلا علم ثالثاً - الاخاء العام بلا تمييز في الجنسية بكيفية لا تمس الشرطين السالفين وهذا لا يكون الا باتخاذ مبدأ واحد يتحد فيه جميع البشر في الوجهة والمقصد، ويشترط ان يكون أحق جميع المبادئ وأسمائها وأشرفها عقلاً وحقيقة وأرجع بها الى طبيعة الانسان الفطرية في كل تقلباتها الى الموت (راجع من صحيفة ٣ لغاية صحيفة ٩) وهذا بالطبع لا يكون الا بمبدأ « الايمان بالله تعالى وحده والاخلاص اليه » اذ هو مبدأ الانسانية الفطري فهناك يكون الاخاء العام الطاهر المبني على أساس متين لا يتزعزع « انما المؤمنون اخوة » وتبعاً له تتبع أوامر الله تعالى من اجتناب الخمر والميسر الهادم للبيوت والفسق المفقده للشرف والفضيلة ووجوب الزكاة والصيام والصلاة فضلاً عن فوائدها الصحية فان ذلك من أول مطهرات القلوب ولحصول التسامح ونشر السلام في العالم من تقليل مصائب الفقر وردع فساد القوضوية وأمراض المشروبات الروحية المهلكة وحدها لكثير من أفراد البشر. وبما ان الايمان من الامور الباطنية المحضة التي لا يعلم بها الا الخالق وحده حيث

يجوز ان يتقلب الانسان في الايمان والكفر في لحظة بحريته من غير أن يعلم به من هو بجانبه ولولم يتكلم فان القرآن جعل دلالة بواطن الانسان ظاهر عمله وأقواله . . . فإذا يمكننا أن نميز المؤمن بعمله وأقواله وسمياه كذلك . . . وغيره بالمثل . . . وبما ان الايمان هو أشرف ما يتمسك به الانسان كان كل ما يصدر من المؤمن مشروط فيه الكمالات الانسانية بانواعها . . . مما تقلبت على أي شكل . . . وكفى هذا القول الموجز دلالة على حسن نتائج الايمان الصحيح . . . اذ من موجباته الاولى الاخاء العام في البشر . لان القرآن وحده الذي هو امام المؤمنين العام يعد مهمة جميع الرسل بلا استثناء لغرض الهي مطلوب من كل نفس بشرية لسعادة ذاتها خاصة وليس لعله الرسل أنفسهم واتخاذ كل فريق من الناس رسولاً لنفسه يتفضل به على الآخرين ويقول انه أحق بالاتباع من غيره . . . كلا . . . بل يوضح ان اجمال الغرض من الجميع هو : « الايمان بالله تعالى وحده » وعبادته ليس الا : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » اذ كل الرسل على اختلافهم لم يكونوا الا لهذا الغرض الاساسي وحده قال تعالى « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً اني بما تعملون عليم وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتهطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون » هذا وان تغيير الكتب السموية بالاتباع كالتوراة والانجيل والقرآن في تنوع الشرائع واختلاف المعجزات لم يك الا لما اقتضاه الوسط وترقي الانسان التدريجي في العالم وما زال في الاستمرار حتى ختمت بهذا القرآن الحكيم الجامع لأصول شتات الجميع على الوجه الاكمل الموافق للطبائع البشرية المختلفة على مرور الاعوام . وهو الذي يحث العقول بالنقاط شرائعه ومبادئه المسعدة الجميلة مع مطابقتها لفطرة الترقى التدريجي الانساني الى مآله نهائه .

جميع الرسل والانبياء في نظر الله واحد وجميع الخلق المرسل اليهم كواحد لا تفاضل الا بتفاضل العمل الذاتي والتفاوت في الاخلاص . « ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » فإذا وجدنا زنجياً مؤمناً بالله تعالى ويعمل عملاً صالحاً مجيداً . . . فلا سلام والقرآن لا يحقر مثل هذا السواد بشرته كما يفعل الامريكان وغيرهم بل يفضل على أبيض البشرة ممن يكون شريراً ضعيف الايمان بالله قليل العمل المفيد أو عديمه . « ولعبد مؤمن خير من مشرك

ولو أعجبكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم . « فالتفاضل في هذا الدين لا يكون الا حيث تظهر الفضيلة الصحيحة بالايمان وطهارة القلب بالاقتوال والاعمال الحقة المفيدة والعكس يحدث حيث تظهر الرذيلة أو ما يوصل اليها في جميع البشر . وليس بعد ذلك مبدأ حق يمتاز عليه أى مبدأ عام لتأييد السلام العام في العالم . اذ أساسه الاخوية البشرية العامة والفضيلة الروحية بالايمان بالله والاعمال الصالحة المفيدة ونتيجة كل ذلك بالطبع السعادة العامة المؤكدة .

ان ديننا أساس مبادئه أن لا يكون فرق بين أفراد البشر . مهما اختلفت اللغة والجنسية والشكل الا بما يكتسبه الفرد من الايمان بالله المطهر للقلوب والعلم والفضائل الانسانية والاعمال المفيدة لهو دين الحق والعدالة . ان ديننا يحمل سائر البشر بكلمة واحدة هي « الايمان بالله » وحده اخوة كما كانوا في الاصل الروحاني لهو دين الفطرة والانسانية دين لا يحمل لغير الله تعالى سلطة في العالم سائدة فوق الكل حتي ان أضعف ضعيف يمكنه بنور الايمان ان يقف أمام أعظم قوة رهيبة لتأكده من سطوة الله الآخذة بالعدل لهو دين التوحيد العام لجميع المبادئ الانسانية المختلفة الى أصلها الطبيعي دين يتبرأ من الدخيل فيه تبرأ السليم من الاجرب وان توج نفسه ظاهراً بكل الفاظ الاسلام والايمان والشرف وأعماله السيئة تغاير أفاظه وادعائه ثم يرميه بالنفاق لهو دين العقل والشرف « ان المنافقين يخادعون الله وهم خادعونهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا » دين يحض متبعوه بقوة على أشرف عمل في العالم وهو دوام التعمق في كل شيء والتبحر في العلوم الفلكية والطبيعية مهما كان نوعها وشكلها ليطلع الناس منها كيف يكون فناء العالم المؤكد حصوله كما يشير القرآن في آياته وليستفيدوا ويعلموا قدرة الله في تركيبه الجميل المدهش لهو دين العلوم العامة وميدان العقول الخصب الفسيح . « قل انظروا ماذا في السموات والارض » دين يتبرأ من الخائن مهما نسب الي أعظم عظيم في الامة لهو دين الحق والمساواة والفضيلة « وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين » ولا ريب في أن بعضاً من أفراد الامة

الاسلامية المتنورين من المتأخرين الذين نظروا الى دواء الامة من بعيد ورأوا كيف تنقذ من جمودها الحالي وضموها بعضاً من الحقائق الخالصة بصفة نصائح فلسفية تبعاً لحالة الوسط الذي يعيشون فيه من نتيجة اختبارهم وتجاربهم الحققة العالمية لكونها هي السلم الاول والبلسم الوحيد لكل أمة قامت على دعائم القوة المتينة التي لا تزعزع . . . فمنهم المرحوم السيد احمد خان مؤسس كلية عليكرة الهنديه فقد قال عند تأسيسها : « ان خلاصنا لا يكون الا في الوقت الذي يصبح فيه أمر التعليم بيدنا فلا تسترقنا مدارس الحكومة بنظائمتها يومئذ نأخذ العلوم بيميننا والفلسفة بشمالنا . وعلى رؤسنا تاج « لا اله الا الله محمد رسول الله » . ومن تأمل خلاصة هذه النصيحة وقلبها كيفما شاء وجدها تشتمل على طلب المذكور الاستقلال الذاتي والحرية أولاً في التعليم ثم التقدم في العلوم العالمية والفلسفة وغيرها ثم تاج لا اله الا الله محمد رسول الله الذي هو الايمان باخلاص الى الخالق وهي لا تخرج عن النقط التي نشير اليها في شيء وان كانت دائرة الحرية التي حددها في كلامه محصورة .

ومع أهمية تلك النصيحة فانها قد تلقى من بعض أحزاب التقهقر اعتراضاً وذلك لعدم ارتكانهم فيها على أصول دينية من القرآن تلجم أفواههم عند النعيق بخلاف ما اذا قيل الآن وثبت للجميع بالبراهين المتعددة من المبادئ السالفة ان أساس الدين الاسلامي . . بل الأساس المطالب به كل مسلم أو كل فرد في العالم أمام خالقه قبل أن يعرف كل حقائق الدين ان يحافظ على النقط الثلاثة الآتية أولاً والتي لا يقيم الدين الا بها وهي :

- (١) الحرية أو الاستقلال الذاتي للنفس في العالم
- (٢) تعلم العلوم على اختلافها بقدر وسعه فيما تميل اليه فطرته
- (٣) الايمان بالله تعالى الذي يشمل كل السمكالات الانسانية

فكل فرد مطالب امام الله ونفسه ودينه والحقيقة والصالح العام ان يعمل لهذه المبادئ الثلاثة العامة الثمينه . . . اذ ان السعادة العامة الدنيوية والاخرية متوقفة خصوصاً على نوالها بكل قوة نفسيه وماليه وسند كرمي « الجزء الثاني » ان ابراهيم الخليل عليه السلام كان يسير على هذه المبادئ أيضاً — ونحن لا يمكننا أن نزيد على ما قدمناه من الشواهد العديدة التي يشهد بها العقل والعلم والنواميس العمرانية وغيرها على ثبوت بناء أساس الدين الاسلامي

على هذه المبادئ غير لزوم التأمل من كل مسلم مخلص الى كلام الله تعالى .. فمن ذلك الحكاية الآتية عن محاجة أهل الجنة لأهل النار مما يزيد ما أيدناه ايضاحاً وثبوتاً قال تعالى « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون . وقال الذين أوتوا العلم والايان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولاكنكم كنتم لا تعلمون . فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتكم بآية ليقولن الذين كفروا ان أنتم الا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » فن هذه الحكاية نعلم أن أساس السعادة المقبلة مبني على التعلم في هذه الحياة ثم الرضوخ بنتائج العلوم الحقة الى الايمان بالله تعالى وحده الهاً اذ أن الحجة التي انتصر بها فريق الجنة على المجرمين هو قولهم : « ولاكنكم كنتم لا تعلمون » وقول الله تعالى بثبوتها « كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » ... أي أنهم لم يصلوا الى الدرجة الثانية من أساس الدين الاسلامي وهو لزوم « العلم » توصلا به الى الايمان .. ولم يقولوا لهم ولاكنكم لا تؤمنون اشارة الى أنه لا ايمان حق بغير علم والعلم مهما اختلف شكل حقائقه يوصل الى الايمان الصحيح فلا يشترط ان يكون علماً خاصاً وان كان كتاب الله تعالى أحسن ما يتوصل به للايمان بل مطلق العلوم الصحيحة توصلاً أيضاً الى الايمان ... لان العلم لم يك الا لتشغيل العقل وتشغيل العقل في الحقائق العالمية على اختلافها هو كل العلم بالدين وبآيات الله حتى قال تعالى توصلاً للايمان بالعلم ان مطلق النظر لما في السماء أو الارض كاف لذلك : « قل انظروا ماذا في السموات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » وان قول الله تعالى « وقال الذين أوتوا العلم والايان » اشارة واضحة للمتصرين بحجتهم لاستوفائهم أساسات الدين الاسلامي الذي لا يقبل غيره يوم القيامة : « ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » وبالطبع فان « الحرية » التي هي الأساس الاول في الحياة كانت ثابتة لكل من الطرفين المتحاجين . ولولاها ما كانت هذه المحاجة والمعايرة في التقصير عن التعقل لنوال العلوم التي بها يسهل الوصول الى درجة الايمان العظيمة وما أحسن تلاوة القرآن توصلاً الى الايمان من أقرب طريق . اهـ

الحكم الإسلامية . والمواظاة الفلسفية الدينية

- ١ — بعد اختبار حق متواصل . رأيت القرآن أفضل معجزات الرسل
- ٢ — يستحيل أن تطرق باب الاخلاص . ولا يهديك الله لنور الحقيقة
- ٣ — لا شيء في العقل محال على الخالق . ولكنه تعالى لا يعمل الا ما يقتضيه كماله المطلق
- ٤ — الارادة الانسانية أشد قوة فعالة في العالم فهي أعظم من قوة الحديد والنار ولا شيء يقدر على اعتراض سيرها مطلقا مهما كان الا قوة « الخالق وحده » بحق
- ولكن ليس بقصد ايقافها بل لحفظ النظام بين ارادات متضادة السير
- ٥ — أجل تاريخ للانسانية . من بدء نزول الآيات القرآنية
- ٦ — الايمان بالله تعالى تابع للفطرة . ولكن حرية النفس عند الخالق أول أمر مقدس
- ٧ — أراد الله وقضى بحق أن يكون : للقلب اختيار مطلق . لا شيء يؤثر عليه في العالم
- ٨ — المخلوق لنفسه والله للجميع
- ٩ — من الشرك . سوء الظن بالخالق
- ١٠ — جزاء الله تعالى للخلق في بحر هذه الحياة بقصد الرحمة . لا بقصد الانتقام
- ١١ — سعادة الروح بدوام العمل مع التقوي
- ١٢ — لا حزن في هذه الحياة الا للجهول أو المسرف
- ١٣ — ان فعلت حسنا ووجدت سيئا . فهو لسيئاتك الماضية
- ١٤ — المؤمن رزين عامل عاقل . الفرح والحزن ليسا من صفاته
- ١٥ — المؤمن يصاب . ولكن لغفرة الذنوب أو الفتنة
- ١٦ — القلب لا يتعلق بالله وبغيره . فانت مخير
- ١٧ — عمل الفساد والتقوى لا يجتمعان أبداً
- ١٨ — اذا أردت أن تعرف معنى كلمة «الانهاية» فهي المسافة الكاشنة بين الخول والتقوى
- ١٩ — حسن الانشاء والتفكير موهبة نادرة
- ٢٠ — طمع الانسان في الخالق بكل الاماني واجب . ولكن البدء بالشكر على ما في اليد أو جب

٢١ — ان الله تعالى ليس تحت مشيئة أحد في العالم . ولكنه تعالى ينيل الانسان من الخير كل ما يطلبه بالدقه

٢٢ — مركز طائر الانسان والهام الله تعالى للانسان في المذكرة

٢٣ — هل تعرف أول الكذابين ؟ . . من قال أقوالا عن الدين تخرج عن حد العقل والتجارب العلمية الصحيحة

٢٤ — فرق في الحياتين بين من آمن بالله يوما وبين من آمن بالله يومين

٢٥ — الدين شقيق العقل . . . وما غمض في القرآن العظيم موضع فيه ولكن الله تعالى يعطى الحكمة بقدر ما يشاء بنظام عدل وحق

٢٦ — ضياع الدين في جميع الازمان . . . ممن يدعون الرئاسة فيه بجهل

٢٧ — من أول صفات الخالق الاستقلال والحرية والعدل . وهي في الانسان لو آمن

٢٨ — بين المؤمن والكافر حجاب كثيف لا يرى أحدهما منه حالة الآخر وان كان الاثنان في وسط واحد .

٢٩ — قد يختار القلب بحريته الذاتية في لحظة قصيرة الايمان والكفر بالتتابع

٣٠ — ان لم تشغل يدك وقوتك في العمل النافع المفيد فاشغل لسانك بذكر الخالق

٣١ — أكثر الدين بالاعمال لا بالأقوال

٣٢ — صبر المؤمن درس مفيد لطهارة الروح

٣٣ — القليل من الناس من يعرف حقائق الحكم

٣٤ — نعم الطائر المرشد الحق . . . طائر الانسان عند الخالق

٣٥ — يمد الله تعالى يده في هذه الحياة لكل من طلبه وأراده معها كان . الا في الآخرة

٣٦ — يأسف الله تعالى عليك ان لم تتخذ أول محبوب لنفسك

٣٧ — هل تعرف لماذا خلقت ؟ لتستعمل مواهب خلقتك الذاتية فيما وضعت

لاجله . وفي نفسك دليل ماهر

٣٨ — مهما فعل الانسان فلا يبني سماً ولا يخلق بموضة وأداء الواجب هو الحقيقة

٣٩ — اختبرت العالم طويلا بحرية تامة وامعان حق . فرأيت أحق ما يجب أن يقال

إن القرآن ليس من صنع البشر

- ٤٠ — عجبت لآيهم تدعى الاسلام ويحكمون بملوك مطلقيين حتي بالوراثة
- ٤١ — عهد الخالق للناس رحمه . وعهد الناس للخالق الايمان مع الاخلاص
- ٤٢ — أقدس شيء في المخلوق حرية الارادة . ولذا سبقت كلمة الله تعالى أن لا يمسه
في هذه الحياة وان كان سبحانه يفعل ما يشاء بنظام حق
- ٤٣ — معالجة الارواح بالفضيلة . أرحم وأحق من معالجة الاجساد بالحياة مع الرزيلة
- ٤٤ — يعجب ضعيف الايمان لذكر الآخرة . ونفسه تشعر بالابدية
- ٤٥ — النفس حارسة لشجرة ايمانها . فقد تعرضها للزوال في لحظة
- ٤٦ — لا تقف الروح مطلقا في هذه الحياة . فهي في علو وانخفاض
- ٤٧ — النفس كاتب ماهر دقيق لا يخطأ في درج الصادر والوارد
- ٤٨ — حسن نتائج العلوم . زيادة نور الايمان
- ٤٩ — كلمة اليأس لا وجود لها في العالم . الا في قاموس الجاهل
- ٥٠ — الاقدام على العمل النافع من أول واجبات المخلوق . وحسن النتيجة من شؤون الخالق
- ٥١ — قارئ القرآن بعقل . لا يحتاج الاستفهام من أحد
- ٥٢ — الانسان سفينة دفنها العقل يديرها كيفما شاء بحرية تامة مطلقة وأم الكتاب
بحرها الغير محدود
- ٥٣ — من لم يصبر بحريته في هذه الحياة لنوال الحق على الشديد . فسيصبر في
الآخرة بالرغم على الاشد
- ٥٤ — لو أنالني الله تعالى طلبي في اكتشاف المجهول . . . لاستخرجت ما اختبأ
من علوم العالم من القرآن
- ٥٥ — اذا هرم تاريخ الانسان . . . فقد هرم تاريخ العالم
- ٥٦ — كل شيء يعوض بما هو أجمل وأحسن الا خسران النفس بالكفران
- ٥٧ — ينزل القرآن قد بلغ الانسان الرشده . فلا ملك مطلق ولا مانع للحرية الا بحق
- ٥٨ — قد خسر الغالون في الدين بلا علم

- ٥٩ — أشد الناس جهلاً من بالله كفر . وإن كان أعلم البشر .
- ٦٠ — من اشتاق لتأثير بعض مبادئ السحر فلينظر لمن يكفر .
- ٦١ — الامي إذا تبصر عقل القرآن . . فهو لا يحتاج لاثام الكاذبين .
- ٦٢ — قد وصلت الامة الاسلامية بقتنة القرآن درجة رديئة لم تكن لامة من الامم .
- ٦٣ — لولا الفاوون مع الشعراء . . . لكان أفضل الغزل في الايمان .
- ٦٤ — رب حقير في الرعية . افضل من الملك عند الخالق .
- ٦٥ — طريق الانسان في الحياة وعصر مؤلم . ولكن لذة الحياة في التغلب على المصاعب .
- ٦٦ — خلقنا لنعلم . . . فالحياة هي العلوم .
- ٦٧ — ثبات القرآن بلا تغيير . ما زال الرحمة الكبرى للبشر .
- ٦٨ — اقراض القرآن اوروبا درساً ازهر ثم اثمر . . . ومن فوايطه ستقرض اوروبا بني الاسلام دروس ماغمض عن ابصارهم في القرآن . . . وسيعلم التاريخ ان صحيفته الوحيدة الطاهرة البيضاء في تاريخ بني الانسان هي : تاريخ حقيقة الاسلام .
- ٦٩ — قد تبين الافكار في موضوع واحد . الامن اوتي من الله الحكمة .
- ٧٠ — قد يغير الله سوء القدر . . بتغيير سوء النية .
- ٧١ — اذا كان ولا بد من اجتياز المصاعب فلا بد من التدرج السهل العادل حتي لا تشعر النفس بالملل .
- ٧٢ — نظام ارسال الانبياء والرسل . كنظام تدرج مدارك عمر الانسان . ونعم الختام القرآن .
- ٧٣ — لاتندهش من كثرة العلوم الحقة في العالم . فالله تعالى قد وزع المواهب .
- ٧٤ — كل مؤمن امام في الدين . وكل امام عن جوهر الدين مسئول .
- ٧٥ — موردة القرآن تسع عقول بني الانسان .
- ٧٦ — دين الله تعالى لا يضعف . . . ولكن يضعف المتدين .
- ٧٧ — حصول الفقران من الخالق اسهل شيء في الحياة . ولكن يتوقف على الطالب ولو بالاشارة فما اجهل المذنب الغافل .
- ٧٨ — الهام الله تعالى في النفس رسول صادق ولكن لا اكراه في الدين .

- ٧٩ - الانسان كلمة الخلق
- ٨٠ - لو تجسم كل الجمال في صورته - لكان القرآن للعقل اجمل
- ٨١ - أدع للآباء بالرحمة وان اورثاك الضر - فلا تكلف نفس الا وسعها
- ٨٢ - من آتى بمثل القرآن امكنه ان يخلق مثل العالم
- ٨٣ - اذا قام كل فرد بواجبه تكون واجب الكل من نفسه
- ٨٤ - نزل الدين لتبديد الاوهام فتشعبت الاوهام في الدين وهو برآء
- ٨٥ - تصريف الآيات القرآنية • اشبه بتنويع الآيات العالميه وكلانها لازم للجمال والكمال
- ٨٦ - لم يخلق الله تعالى ناموسا يعارض النفس في حريتها المطلقة في التدين
- ٨٧ - ليت الآثام تقتصر على اضرارها الذاتية بل تعدى الى بعيد القلوب عن اكتساب الفضائل
- ٨٨ - اول واجب على خايفة الاسلام • نشر اللغة العربية في العالم
- ٨٩ - اساس الفطرة الانسانية العجز عن ان تحيط بكل شيء علما في العالم • فليتخذ الانسان الاحسن من كل شيء حتى في الدين
- ٩٠ - اذا اختلف رؤساء الدين في اسرافات مسئول فقط عما تفهمه عنه بنفسك باخلاص من القرآن وليس منهم
- ٩١ - لا تأويل في القرآن • ولا تكلف نفس فوق طاقتها
- ٩٢ - العالم والقرآن يترجمان عن الحقيقة
- ٣٩ - يتغير قدر الله تعالى على الناس بقدر تقلب قلوبهم الا من حقت عليه كلمة الله بسبب أعماله
- ٩٤ - دستور الله تعالى في هذه الحياة واحد على جميع البشر على السواء الا في الآخرة • فدستور كل ما فعل
- ٩٥ - كثير مشركون بالانبياء والاولياء ويدعون الايمان ومن الاسف انهم يفتخرون بذلك
- ٩٦ - القرآن العظيم • هو الكنز الثمين في العالم
- ﴿ تم الجزء الاول ﴾

بای دین یتمسك الانسان	٣
هل الفكر ثابت	٤
طبيعة الفكر والعالم	٥
من المحرك للفكر	٥
الارادة الانسانية	٦
ماذا يجب أن يريد الانسان	٦
وجود الله تعالى لا ينكر	٩
ماذا يجب أن تكون صفات الخالق	١٧
هل يوصلنا القرآن الى السعادة العامة في الحياتين	١٨
الفلسفة الربانية	٢٥
العقل والتجارب العلمية والقرآن	٢٦
أسباب الفلسفه الربانيه	٢٦
أصل الفلسفه الربانيه	٢٩
هل الخلق بالحق	٣٠
خلق لاجل مسمى... ولماذا؟	٣٣
بعض صفات الروح	٣٨
الامانة أو العقل	٤٥
ما السبب في تسمية العقل	٦٢
طائر الانسان رسوله الخاص عند الخالق	٦٩
حرية الارادة والقرآن العظيم	٧٣
الفتنة	٨٢
القضاء والقدر	٩٥

صحيفة

١٥٠ كيف تكون سعيداً

١٦٢ الحربة اول مواهب الله للانسان .. ولماذا ؟

١٦٦ حل العقده الدينيه . هل صحيح في الاسلام ؟ كل شي قسمه

١٧٦ اخلاصه

١٨٢ اساس الدين الاسلامي

﴿ أم أخطأ والصواب . الواقع في هذا الكتاب ﴾

سطر	صحيفة	خطأ	صواب
٢	١٥	زيفهم	زيغاتهم
٢٤	١٦	في آخر الصحيفة يضاف جملة:	أنظر الى الناس الذين يولدون
١٧	٢٨	بمنزل	بمعزل
٩	٣١	قن	فن
١٥	٣٨	اشارة	اشارات
٢٤	٣٩	فألهما	فألهما
٨	٤٠	الطبيه	الطبيه
٢١	٤٦	بينها	بينهما
٤	٥٢	اذ طفي لم تري	اذا طفي لم تر
٦	٥٨	لنصن	لنرض
١٨	٥٨	أسفلنا	أسلفنا
٩	٥٩	في بني	من بني

صواب	خطأ	صحيفة	سطر
(بل ما يخطي هو الروح نفسها التي)	(بل ما يخطي هي الروح نفسها التي)	٦٠	٣
متمات	منجات	٦٠	٨
فلاتي	فليتق	٦٥	١٣
للني	للمني	٦٧	٤
ينكث	ينكس	٦٧	٧
يلهمون	ياهون	٧١	٥
يرجعون	يرجون	٧٥	١٣
بعضنا بعضا	بعضنا	٧٨	١
العمل	العلم	٧٨	٩
يخلوا	يخلوا	٧٩	٢١
بقوله	بقولهم	٨١	١
لا يليق	لا يطابق	٨١	١١
بدونها	يدونها	١٧٦	٧

كِتَابٌ

فلسفة الاسلام ومدنية القرآن

تأليف

﴿ أحمد بدوي النقاش ﴾

الجزء الثاني

﴿ حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ﴾

طبع بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر

سنة ١٣٢٩ هـ - ١٩١١ م

القرآن العظيم هو الكنز الثمينة في العالم
أحمد بدوي النقاشه ولد ١٨٧٢هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فصل ١٢

١٨٨

ماذا تتعلم للدين

يوجد كثير من المسلمين من لا يقبل على عمل مفيد ولا يتجاذ ويتفانى في شيء من مصاعب الحياة الا اذا كان منسوباً لأمر ديني واضح — أو كان مفتي عنه بصفة خاصة — كأن الدين جوهر بمنزل عن الحياة العالمية يخشى عليه من التجزء مع أن الدين في كل شيء وفي فطر النفوس الحققة فبعضهم اذا رأى اختراعاً جديداً نفر وخشى منه على دينه وبعضهم اذا اضطرت الظروف لعمل مالى وطنى ينقذ به المسلمين من أيدي السالين أحجم عنه لانه لم يفت عنه عالم من العلماء — وكل هذا من علماء السوء الذين يوهمون الناس بأن لا نواب في الدنيا والآخرة إلا فيما يتمشقون به من قشور الدين — مع أن الكتاب ما فرط الله فيه من شيء مهما تنوع الحادث والعلم (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) فبجمودهم على التقليد البالى واتباعنا خطواتهم كان أصل دأنا الذى نشكوا منه

ومع كل هذه الصيحات التى تهددنا من كل جانب تجد كثيراً من هؤلاء الذين تريد الأمة أن يكونوا قادتها لاهين بأنفسهم ولا يهمهم فى الحياة إلا المباحثات الكلامية أو المناقشات اللفظية التافهة — وهل هى تؤدى الى الكفر أو الأيمان حتى كادت الأمة أن تكون أمة « الكلام » لا أمة الاعمال المختلفة بتوجه النيات

كم من نيه يجادل بالعقل « الذى هو أساس الدين » بعضاً منهم فى أمر جوهرى بتمام التبصر والاختبار — ثم لا اختلاف المواهب الالهية والألفاظ دون المقاصد الحققة يرميه

المحتكر للدين بالكفر والبعث عن الدين — لماذا؟ — لأنه لم يتضلع في درس حاشية لأحد المشايخ بل الأعجب من ذلك أن يقال من بعضهم عن بعض العلوم دينية والأخرى غير دينية أو خارجة عن الدين لا يهمهم أمرها مهما أظهرت من حسن النتائج والفوائد — مع أن دين الاسلام هو الدين العام الفطري لجميع الخلائق وبحر العلوم المختلفة الغير محدود وأنه بكل قوته دائماً يتآخى مع العقل حيثما جال ويتبرأ من مثل هذا التقسيم المخجل — اذ كل عمل يسترشد به العقل لأى منفعة أو حكمة أو أى آية تدل على حسن ابداع الخالق وما بث في الخلق من جمال الأسرار هو من الدين أيضاً ومتمم للدين — قال الله تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) فهذا ليعلموا بكل ما في السماء والأرض كل حسب ميوله الفطري في علم ما ليتوصل به الى التثبت من الايمان الحق — فأى شئ أو علم خرج عن هذا التعميم؟ .. ومن قال لم أن هذا العلم ديني يقبل عليه والآخر غير ديني؟ لا ينفع؟ .. ان الزارع الذى يختصر على حرث الارض وانباتها اذا وضع البذور فى الأرض ثم تأمل بفكره بحريته كيف هى تثبت ثم قدس الله الخالق الذى هو وحده ينبثها مما خلق لها من ماء ومواد وتحليل ثم حمده تعالى وشكره على هذه المنحة ليقنات ويتغذى ويهنا بما تخرجه الأرض — فهل نقول ان علم بذر الأرض للانبات على بساطته خرج عن الدين؟ .. أم هو قد أدى الى كل الدين؟ .. هل لم يطلب ابراهيم عليه السلام وهو أبو المؤمنين وامامهم من ذلك الذى جحد بالله وكفر به بحريته أن يتأمل أبسط تأمل يعرفه كل انسان وهو: من يأتى بالشمس من المشرق الى المغرب؟ .. فهل يقال عن مثل هذا التأمل البسيط أو عن يتعلم كيفية سير النجوم والشمس وعلوم الفلك أنه يتعلم علماً غير ديني؟ ... ان الدين فطري في النفوس وان أقل التفات من الانسان لأى شئ يؤيد له وجوب شكر الله الخالق وتقرير وحدته فى الألوهية وتنزيهه عن العالمين — وهذا بالطبع كل الدين — فأى شئ نحتكره لنقول ان هذا علم الدين؟؟ وأى علم مفيد نخرجه عن دائرة الدين؟ .. اللهم الا اذا أريد الاختصاص بكتاب الهى معلوم أو بموضوع ينحصر ذكره فى الكتب السماوية .. اذ قد يكون هذا الذى انفرد باكتشاف خزائن الطبيعة وما وضع الله فيها من الأسرار الدالة على قدرته وكماله المطلق أقرب الى الله بالايمان من ذلك الذى احتكر لنفسه الدين باطلا مبرئاً غيره

منه فان الهداية من خصائص الله تعالى (هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين)

١٨٩

﴿ بعض الفقهاء والعلوم ﴾

ان فقيهاً قد يكرر القرآن الحكيم بلسانه كراً او كله الحكم العالية والمواعظ الحسنة ولكنه قد يلوي عن التفكير في شيء فيه يسعد به ذاته بل يحتمل أن يحول اهتمامه في درس «أوجه الخلاف» في نقط في مسائله لا تغنى عن الحق شيئاً فان سألته عن وجود الشمس وهي تضيء في نصف النهار لانبالغ... أن يجيب بقوله «فيه خلاف» فلا يعقل إلا ألفاظاً محفوظة ولا يتصرف في ملك الله تعالى في شيء بحكمة إلا أن يسجن نفسه في ضيق الشك بالأوهام — قال تعالى (أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت) وقال تعالى (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه) وقال تعالى (أفلا ينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شتقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأبا متاعاً لكم ولا نعمكم) كل ذلك لا طلاق للفكر في أنواع علوم العالم

١٩٠

﴿ احتكار الدين ﴾

نحن لا نذم علماً من العلوم مطلقاً مهما كان شكله وصفته مادام يؤيد حقيقة عقلية أو فائدة ما ولكن نريد أن نؤيد أن احتكار الدين لفئة خاصة ثم هي وحدها تقسم بيدها العلوم بادعاء باطل الى علوم دينية وأخرى غير دينية ويقصدون بذلك تبرأ الدين منها أمر يتبرأ منه الاسلام وحقيقة الدين . فالاسلام دين العلوم الحقّة كلها على اختلافها وعدوّ الباطل والضلال والتضليل فهو كما يحض على محاربة الباطل بقوة أشعته النيرة لبيد ظلامه فهو يحض أيضاً على التمسك بأي حقيقة في العالم وتعلم أي علم مفيد مهما تنوع . فكل ما في العالم خلق الله . وكل ما في العالم بلا استثناء يعطينا منه الله تعالى يومياً برهانا جديداً وعلوماً يحلو لنا كشف نتائجها العظيمة لتزيدنا قوةً و يقيناً على وحدة ألوهية الخالق وتنزيهه وكماله المطلق الذي هو كل الدين والغرض من الوجود والحياة والدين

﴿ زمن سليمان ﴾

ان « هدهد » سليمان عليه السلام على ضعفه وبعد نسبته من الانسان الذي يقرب من الكمال كان يعمل ويتفانى بتمام حرّيته وبما منحه الله تعالى من علم خاص وحكمة في كيفية البحث والتنقيب واقتناء الأخبار الحقة ... حتى توعده سليمان في غيابه بالعذاب أو الذبح وعند حضوره أجابه جواباً مسكناً دلّ على علوّ نفسه وأفهمه منه أنه يعمل بمواهب الله الذاتية في نفسه بحق وحرية مما لم يعمله سليمان نفسه مع اتساع ملكه وقوّة بطشه وسلطانه اذ قال له : (أحطتُ بما لم تحط به وجئتُك من سبإٍ نبأٍ يقين) ومثال ذلك الانسان الذي تعلم من الكتاب كيف ينقل عروش الملوك في أقل من لمح البصر اذ قيل عنه في القرآن وهو يخاطب سليمان (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيتك به قبل أن يرتدّ اليك طرفك . فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلونى أشكر أم أكفر) - فكل هؤلاء خلقهم وعلومهم وأعمالهم مختلفة متباينة ولكنهم جميعاً يرمون الى تأدية الواجب الحق العام الذي يشعر به كل منهم طبقاً لمواهب الله الذاتية فيه - اذ أن مواهب الله في الخلق عديدة لا تعد ولا تحصر مما يعجز الفرد الواحد تميم وعمل الكل أو العلم به - فكلّ يعمل بحريته ليتعم واجبه جهداً طاقته والله يكلف كل نفس أن تعمل للحق مهما اختلف شكله بقدر وسعها وقوتها وما يمدّها به الله في الحياة من منحة مختلفة عديدة - إن أعمال الانسان الدنيوية التي تهتم حياته ووجوده الذاتي مهما اختلفت هي من الدين وهي كل الدين مادام الايمان بالله تعالى نصب عينيه - فكل مسألة مهما كان شكلها مادامت غايتها العدل والفضيلة والشرف ونصر الحق فهي من الايمان والدين - فالقاضى في عدله والحامى في دفاعه والمدرس والصحافى والمالى والصانع والتاجر والمحارب والكاتب والحاسب والخادم والسيد والعامل والمخترع والمؤلف والحاكم والمحكوم ... الخ كلهم في أعمالهم سائرون في الدين . وكل يعلم بنفسه كيف يكون السير المستقيم الجاذب لله ورضاه وان العقل الانسانى لا يخطأ مطلقاً ان تعمد الحق وتفرغ من كل شىء لاظهار الحقيقة

﴿ ملخص الدين ﴾

إن ملخص الدين كلمتان إيمان أو كفر بالله تعالى والأعمال البشرية كثيرة لا حدة لها ولا تحصر في تنوعها وكيفيةها وظروفها ولكنها لا تخرج أيضاً عن اثنين عمل فيه الفضيلة وعمل فيه الرذيلة — فكل عمل فيه الفضيلة مهما تنوع ضفه على القسم الأول من الدين وهو الإيمان ما دام العامل رائده الإيمان بالله وحده وبالعكس . فإن كان الإيمان والكفر لا يجتمعان فإن الفضيلة والرذيلة ضدان

إن تفكر إبراهيم عليه السلام في حالة قومه وعلمه بماية تقدون ويعملون من تلك الأديان الوهمية ثم حيلته في تنفيذ ما رغب من تكسير الأصنام لعله أن يتفكروا بحق في حقيقة معبوداتهم كما تفكر هو ياجئنا للقول ان هذا العلم من الدين وما عداه ليس من الدين ؟ ..
كلاً !!

﴿ الطبيعة والقرآن ﴾

قال الدكتور بشاره زلز في كتابه «تنوير الأذهان في علم حياة الحيوان والانسان» «وتفاوت الأمم في المدنية والعمران» في صحيفة ٩١ تحت عنوان «علم تكوين الأجنة» ما يأتي:
هذا السر المكتوم في الطبيعة وأعني به كيف يتولد الحيوان ويتخلق وكيف تتصل الحياة به وتنتقل خصائص الأبوين اليه بالارث ما زالت الأفكار تحوم لاستجلاء حقيقته منذ القدم حتى الآن . ولا شيء في عجائب المخلوقات أعجب من أن يرى الانسان نفسه مخلوقاً من نقطة أمشاج ثم يصير جنيناً تتوالى عليه أطوار من التحول حتى يخرج من حشى الأم طفلاً تام الخلق . فخرى بالعالم أن يعرف أصله وفصله ولايتها له ذلك ما لم يعرف السنن الطبيعية الجارية أحكامها على الحيوانات كافة

وقد بحث القدماء في كيفية تكوين الانسان وأوضح أريسطو الأطوار التي تعاقب على الجنين وتآبمه القزويني والكتبي وغيرهما من علماء العرب فوصفوه نقطة فعلمة فضضة فعظاما يكسوها اللحم حتى يتم خلقاً آخر . قال الكتبي: « يتم خلق الانسان بعد أن يمر عليه ستة أطوار

هي المِشَار إليها في الآية (ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر) وهذا التطور العجيب ينطبق على ما ثبت بالمكتشفات الحديثة واتخذة الفلاسفة الطبيعيون حجة على أن أطوار خلق الجنين توافق الأطوار التي نشأت فيها أصول الحيوانات في الأزمنة العريقة في القدم قبل خلق الانسان بأدهار طويلة وذلك لأن الانسان يكون في الطور الأول من نشوءه نطفة أشبه بالحيوانات السافلة المسماة بذوات الجوف ثم يستحيل الى علقه فيصير أشبه بالسماك ثم ينسأخ مضغه فيكون شبيها بالحيوانات المائية البرية « ذوات العمرين » وبعد ذلك يتحول الى مشابهة أدنى مراتب الحيوانات اللبونة وهو حينئذ في بدء الطور الذي ينمو فيه خلقا سويا متميزا بخصائصه النوعية . اهـ

... فهذه آية صغيرة من القرآن العظيم تتركب من كلمات قصيرة معدودة كانت أمام الأعين من ١٣ قرنا وزيادة يكرها الانسان كرا وربما كانت تؤدي الى استغراب بعض الجاحدين عن تصديق تطوّر الانسان في بدء خلقه بهذا الشكل فيز رأسه متميزا كما يتميز أ كثر ممن يجهلون القرآن الآن من جميع الملل ويدعون ان ذاك النبي الأُمّي الذي ولد في أحشاء الجاهلية ووادي البساطة والبداءة قد أتى به من نفسه وادعى به النبوة كذبا . . . فكيف يعقل أن قرشياً كمحمد صلى الله عليه وسلم عاش في وسط جاف من كل علم كهذا يذ كر تطوّر خلق الجنين بتعاقب أدواره النظامية الحقة - ثم يتكاتف العلماء الطبيعيون بكل قواهم العقلية والعملية في أدهار طويلة متعاقبة يبحثون ويشرحون ويكبرون وينفون ويؤيدون ويكتبون ويوصفون وفي القرن العشرين المسيحي الذي يعتبرونه عصر العلم والاكتشاف وشبوعية المدنية والاختراع يتأكدون بل يعضون بالنواجذ على ما ذكره ذلك القرشي الأُمّي من أنه هو آخر تجاربهم واكتشافاتهم الحقة الصحيحة الحديثة - ألم يك ذلك مدهشا في بابه ؟ . . . ألم يك ذلك داعياً الى العجب على الأقل من هذا القرآن الذي يتعجب منه هذا المؤلف «المسيحي» القائل « وهذا التطوّر العجيب (في القرآن) ينطبق على ما ثبت بالمكتشفات الحديثة واتخذة الفلاسفة الطبيعيون حجة » . . . ان ذلك العجب الكبير الذي نتج من آية صغيرة من القرآن الحكيم ليس هو الأمر الوحيد - بل ما سبق تأييده - وما سند كره أ كثر عجباً لأنه

أساس المدنية الحقّة وكمال الترقى الانسانى — بل قبل الجميع قالت الجن حقاً بما علمت من نوره فى الآية (إنا سمعنا قرآناً عجباً يهذى الى الرشد) بل ذلك ليس هو كل العجب بل الاكثر عجباً من كل ما تقدم أن يقال أن ذلك القرشى الذى يجهل القراءة والكتابة قد أتى بنفسه بهذا القرآن المؤيد لدعائم المدنية الصحيحة والكمال الانسانى ثم ادعاه لنفسه أنه من الله تعالى كذباً ليدعى به النبوة الكاذبة ثم يظهر أن فطاحل فلاسفة البشر وعلمائهم الطبيعيين فى أصعب بحث وبعد مرور آلاف من السنين على تمحيص العلم والدرس والانكباب على التجارب بأدق وأحسن الآلات الكشافية والملاحظات العلمية عن أدوار كافة الحيوانات من بدء الخليقة أن يطابق علمهم قول ذاك الذى تقضوا عهد الله بتكذيب رسالته . . . ولكنى أقول كما قال الله تعالى فى الآية (فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) أليس ذلك صحيحاً ؟ . . أليس حقاً ما يقول الله تعالى (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه) — نعم — ان ما تقدم من قول الله تعالى لمحمد (ص) فى زمن الجاهلية بتلك الآية عن هذا التطور العجيب الذى لم يثبت للعلماء وفطاحل الفلاسفة على الوجه الاثم إلا فى القرن العشرين يؤيد بلا تردد أن واحداً كمحمد (ص) أمياً يستحيل عليه أن يذكره بنفسه ويذكر هذا التطور على أدواره المتعاقبة كما اكتشاف العلوم كما فى الآية إلا أن يكون القائل للآية هو الخالق وحده علام حقيقة الغيب فى جميع الأزمان ! اذ أعلمنا سبحانه أيضاً فى الكتاب أن كلامه تعالى سيثبت به اكتشاف العلوم للأمم على ممر الأزمان حتى يعرفوا جميعاً فى النهاية أنه الحق الذى كان يجب التسليم بقبوله ديناً حقاً بلا شرط غير الاستسلام أو الاسلام لأوامر الله فى الكتاب (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) وإذا كان القرآن أظهر كل حقائق « علم تكوين الأجنه » وهذه النتيجة الحسنة التى تلجم أفواه الجاحدين بالايان بالله ورسوله وكتابه — وان هذا العلم هو فرع بسيط من العلوم الطبيعية — فهل نقول ان أمثال هذا العلم من الدين ؟ .. أم نخرجه عن الدين ؟ — كلا — بل صار حجة قوية فى يد المؤمنين وكان الأولى أن يكتشفه علماء المسلمون لعلماء المسيحية فى هذه الأزمان الأخيرة تبعاً للطرق الحديثة

﴿ الآثار القديمة والدين ﴾

قال تعالى أيضا في القرآن (فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ... فأين هذه القصور المشيدة في العالم والآبار المعطلة من الأمم والبلدان القديمة الهالكة ... بالطبع هي أمثال الآثار القديمة التي يتهافت على اكتشافها أولئك الذين لم يقرأوا كلمة واحدة من القرآن أيضا — فيعلمون منها كيف شيدت الأمم السالفة الهالكة وما كانت عليه أخلاقهم وعلومهم وآدابهم وأسباب سقوطهم وارتفاعهم والظالم منهم والمظلوم والنتائج التي حلت بهم وكيف يتعبدون ويعتقدون ويتعلمون ... ألم يك كل ذلك هو « علم اكتشاف الآثار القديمة » الذي يحثنا الله تعالى على تعلمه كما في الآية السالفة وأمثالها كقوله تعالى (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها) — أفهل بعد ذلك نقول ان هذا العلم أيضا من الدين أم نخرجه من الدين ؟ وكيف نعلم بأحوال الأمم البائدة ان لم ندرس تاريخها ولغاتها وعلومها و ... الخ مما نرى آثاره بين الأمم الحية العظيمة

﴿ العلوم الطبيعية ﴾

إذا تأملنا للعلم الذي علمه الله تعالى لذلك الذي اتبعه موسى عليه السلام ولم يستطع هذا صبرا على السكوت حسب تعهده له حتى يعلمه بتأويل نتائج العادلة الحكيمة مع أنه نبي لله رسول ثم تبرأ من مصاحبته في قوله (هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا) — فماذا نجد ؟ نجد أن موسى عليه السلام كان يحمله !. فهل هذا العلم المجهول لذلك النبي وهو من الله نعتبره من الدين ؟ أم نخرجه من الدين ؟ وهل عدم علم موسى به كلية مع كونه نبيا ورسولا يلجئنا للتقول عنه أنه جهل جزء من الدين ؟ ان الطبيب الذي يشغل نفسه في بحث الامراض وكيفية تأثيرها أو منافع بعضها من المواد الطبيعية أو مضارها ثم لم تمكنه الظروف ان يتعلم شيئا من مناسك الحج — فهل نقول له انك جاهل بالدين مادام يؤمن بالله ويوحده ؟ أم علمه هو أيضا من الدين ؟ اذا كانت مناسك الحج من العبادات

والدين فان اثبات صدق كلام الله تعالى مثل اكتشاف حقيقة تطوّر الجنين بالتجارب العلمية ثم اكتشاف العلوم الطبيعية على تنوّعها تأييداً لمعجزة القرآن ونبوءة محمد (ص) هو من أهم الدين أيضاً . . . وهو الغرض الوحيد من دعوة الناس الى الدين الحق بالحكمة والاكتشافات الطبيعية والموعظة الحسنة في الآية (ادعُ الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) لأن القرآن اذا كان حقاً وجب أن تؤيده جميع العلوم الحقة كما ظهر وان البحث وراء كل حقيقة يطلبها القرآن ويتلمس اكتشافها لأنه أساس كل حقيقة

من علماء الاسلام الحاليين والماضيين من بدء نزول القرآن الى الآن بحث عن علم ذاك الذي نقل عرش الملكة « بلقيس » في أقل من لمح البصر الى مقر سليمان عليه السلام والذي يقول الله تعالى عنه (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدّ اليك طرفك) — الجواب — لا واحدا . . . فاذا كان هذا العلم في الكتاب والكتاب في أيدينا صباحاً ومساءً وليلاً ونهاراً فكيف نعلمه ؟ . . . لا شك بالبحث والتنقيب في كل علم وتشغيل العقل في جميع الأمور العالمية وعدم محاربة علم من العلوم مهما قلت فائدته — فنعلمه كما تعلم أولئك الطبيعيون كيف يكون التطوّر في نشوء الجنين — وكتبوا بأيديهم بكل فخر بعد آلاف من السنين في البحث والتنقيب نتيجة آية من القرآن عن هذا التطور الذي يقولون عنه « عجيب » مع أننا نقرأ تلك الآية آلاف المرات ونمرّ عليها مرّ السحاب بالفاظ حكيمة قرآنية تخرج من شفاهنا وليس لها نتائج علمية في أذهاننا — فهل بعد ذلك نقول ان هذا العلم وأمثاله من الدين ؟ أم نخرجه من الدين ؟ . . . ان خلاصة الدين هو الايمان بالله تعالى وحده وعبادته وهذا فطري في كل نفس اذا أخلصت في التأمل ببساطة حتى لقد يكون الأعمى الذي لم يدرس شيئاً ولم يتعلم أى علم رقيق الشعور أثبت في الايمان ممن تعلم وكفر بحريته على تمام علمه — ولكن المتعلم اذا اتجه بعلمه الى الاخلاص كان أحسن وأثبت وهذا متوقف على حرية النفس الباطنية . فتعلم العلوم يؤيد الدين ولا يعارضه

﴿ القوّات الماديّة والدين ﴾

على كل حال اذا لم يرافق هذا الايمان والعبادة لله قوّة تحفظها من تعدي من تمسك بضدها

خشى عليها من التعدي والزوال - وهذا لا يكون الا بالتمسك والحصول على كل قوة علمية في العالم يرشد الله عقولنا لممارستها وتعلمها ولو لم حاجة كل من أراد التضليل بعلم يخفى على بعض العقول - فهي علاوة على وجوبها قد تظهر لنا قوة براهين جديدة متنوعة على آيات الله تعالى في العالم والتي يتوقف صدق الايمان علي ممارستها واقناع العقلا بها وهذا لا يكون الا بالبحث في كل علم تلمس معرفته سواء كان في الأرض أو السماء (قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تنفي الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) - وبالطبع فان الانسان بمفرده يعجز عن أن يعرف كل علم في العالم فإيمانه بالله تعالى وحده كاف لأن يعرف حقيقة أساس الدين وممارسته بعد ذلك أى علم من العلوم مهما اختلف في الفائدة هو تميم للدين أيضاً فان كان الايمان بالله تعالى هو أس الدين ومركزه العام فالعلم ونتائج العلوم على اختلافها مهما كانت وتنوعت هي النقاط المختلفة التي تتشكل منها دائرة الدين - فزوال أى نقطة من الدائرة أو ضعفها تهديد لمركز الدائرة العام وخطر يعرض هذا المركز للضعف والزوال - ولذا أمر الله تعالى المؤمن أن يكون من أول مبادئ التمسك بأعظم قوة مادية أولاً كسلاح مدافع لحفظ كيان ايمانه من تضليل الغير بالقوة ونفسه من تهديد قوة الضد ليرهبه بتلك القوة على بعد وحتى يكون بايمانه وقوته على نفسه مطمئناً حراً وحافظاً لشرف مركزه العظيم اللائق لقوة ايمانه - قال تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) فجعل الغرض من القوات المادية هو ارباب العدو المعتدى بلا حق وتخويفه عند اللزوم وهذا لا يكون إلا بدوام الاستعداد والأهبة وازدياد القوة على الغير مهما كانت والتحفظ على هذا المركز حتى يؤدي الغرض المطلوب من التخويف والرهبة وليخضع العدو بلا عناء كبير وهذا لا يكون الا بالتنافس والسبق في العلوم والاختراع والصناعة والفنون واتقان المعدات والانتظام والثروة والائتلاف كما نرى آثار ذلك دائماً في الأمم الراقية المتقدمة المستنيرة بالعلوم والمعارف وحتى قيل « الحق للقوة » --- وكل ذلك لا يكون إلا أن يختص كل فرد من الأمة بعلم خاص يفرد به ويتقوى فيه حتى يسد كل نقص تحتاج له اجماع القوة الرهبة

فالزراع يحتاج الى النجار والحداد والطبيعى والنباتى والمخترع و... الخ ومن المستحيل أن يكون مزارعا وهو وحده يؤدى كل ما تقدم - وبمثله يحتاج المدرس الى غيره وكل ذى علم وكل ذى حرفة أو صناعة أو وظيفة محتاج للآخر فالأمة لا توجد أو «الايان بالله وحده بقوة الرهبة العادلة» لا يوجد على الوجه الأتم فى أمة الا حيث يوجد معه ويرافقه مرافقة الظل اتقان العلوم على اختلاف المواهب العالمية والأعمال. فاذا ضعف عضو من الأمة أحسّ بضعفه الجميع وصار مركزها عرضة للضعف والزوال العام

فالزراع فى زرع ما دام يؤمن بالله تعالى وحده آله فان الزرع الذى ينقطع لعمله هو من الدين أيضا ويعتبر أنه من كل الدين . فان فقد الزارع وحده يحمل الكل عرضة للزوال أيضا فالجزء هو فى ذاته الكل وان كان مركزه صغيراً ولكن بفقده يعرض الكل للضياع أيضا وبمثله يقال عن كل ذى حرفة وصناعة أو فن أو وظيفة أو علم ما فيه فائدة وان الاستخفاف بأي علم أو أي عمل مفيد هو الاستخفاف بالجميع وبالايان أيضا . اذ أن الله تعالى خلق كل ما فى الأرض من أعمال وعلوم للجميع ويستحيل أن يقوم به فرد واحد (هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا)

١٩٧

﴿ أعداء الدين والتقدم ﴾

ان فئة تحسّر جزء مخصوصا من العلوم والأعمال ثم تقول هذا كل الدين وما عدا ذلك من العلوم والأعمال لا يعرفه الدين ويتبرأ منه لهى فئة قد أقسمت الدين على نفسه وعرضته للخطر والزوال وهى الفئة الوحيدة التى تحارب الدين بسهم الهلاك المصيب ... اذا كان علما ما من أوليات العلوم الدينية فلا يقال أن باقى العلوم خارجة عن دائرة الدين المتسعة فذلك جهل بماهية الدين فقط - اذ كل ما فى العالم من العلوم من الدين أيضا وان الايمان بالله تعالى وحده مادام رائدا للكل كاف لأن يكون هو مركز الدائرة التى تجمع الكل وتؤلف بين الجميع

ان الدين فى اجمال معانيه فى الأمة أشبه باجمال وجود الانسان من حيث كونه جسما وروحا - فاذا كان التدين خاصا بالروح وتعبد الخالق سبحانه حتى تطهر بالاخلاص والاسلام

اليه تعالى فان حياتها لا تدوم أبداً لاء هذه العبادة على الوجه الأتم الا بالتحفظ على وجودها وبقائها حية . فاذا أضعفنا جسمها المادى أو قطعنا الأكل والشراب عنها بضعة أيام لهلكت الروح وزالت من غير أن تتم هذا (الايمان) الواجب العظيم الذى يرفعها ويرقيها . . . ومادام وجودها وحياتها مرتبطان بأكلها وشرابها وصحة جسمها مع كسائها ومعالجتها والتحفظ على كيانها و . . . و . . . من كل ما هو لازم للحياة الهنية فيمكننا أن نعتبر كل ذلك من لزومياتها السكينة - - بل ونعده منها وانه لا يتجزأ عنها اذ لا تدوم الا ببقائه - - وبمثل ذلك يقال عن بناء حقيقة الدين فى الأمة - - فالعلوم المختلفة ونتائجها العظيمة والوسائط التى تحفظ قوة الأمة من الزوال والتفقر واسعادها بكل ما يلزم لمرافق حياتها - - كل ذلك كالمادة المغذية للروح والاجزاء والوسائط الحافظة لحياتها - - اذ لولاها لتعرض الدين كالروح للضعف والفناء بل نتيجة حسنة مرضية ولا قام على الوجه الأتم المرغوب . وان ضعف الأهم الاسلامية الحالى المادى أدى من طبيعته الى امتهان الأهم القوية للاسلام ولولا حق كما هو ظاهر للعيان ان القاضى فى حكمه لا يمنعه مانع أن يمجده الله تعالى ويشكره من نتيجة عمله الحسن فى اقامة العدل والانصاف بين ظالم ومظلوم - - والمحامى لا يمنعه مانع أن يمجده الله تعالى ويسبحه لاظهار حق ضعيف مہضوم باجتهاده وحسن دفاعه - - والصحافى لا يمنعه مانع أن يمجده الله تعالى ويشكره على تنبيه غافل عن واجب متروك - - والمدرس لا يمنعه مانع من أن يسبح الله تعالى ويشكره لأن يثبت من فوائد العلوم والآداب ما تستنير به العقول وتهدي به الأرواح والنفوس الى الحقيقة - - والخدام فى الأمة لا يمنعه مانع أن يحمد الله تعالى ويشكره أن يؤدى واجبا بأمانة لغيره فى احتياج اليه - - والتاجر لا يمنعه مانع أن يسبح الله ويقدسه أثناء بيعه وشرائه وتجارته ليفيد الأمة بأمواله وكسبه (رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) - - والمريض لا يمنعه مانع من أن يجد طبيباً صادقاً يمدده بالاسعاف عند الخطر أو الاصابة بما يجمل معالجته فيقدس الله تعالى ويشكره على رحمته . . . وهكذا . . . وهكذا فأى علم نخرجه من الدين والكل سائرون فى الدين وبهم يتكون هيكل الدين الكامل . . . ومن ذا الذى يحتكر علما للدين خاصة ويدعى بابتعاد الآخرين عن الدين والدين لله فى الحركة والسكون !

ان احتكار فئة لعلم أو تعليم وادعائها بمركز خاص لتقول هذا كل الدين لاغيره قد يؤدي الى تشويش الأفكار وانزعاج النفوس في سكونها واعمالها المختلفة لتتخلي عما هي فيه من أعمال مختلفة ومواهب متعددة لا يتم الدين الا بوجودها واتمامها على الوجه الاكمل ولتنظر وتعلم ذلك العلم الذي هو وحده كل الدين ومحتكرا للتدين فقط فيختل بذلك نظام الأمة وتقع في الفناء والتحليل المبين

١٩٨

﴿ الدين لله ﴾

ان كل الدين هو ما أنزل الله تعالى من الوحي للبشر بما لا يختلف الغرض منه مع الجميع وهذا القرآن الحكيم هو نهاية الوحي واجمال الغرض من السكل على الوجه الاكمل يتباهى أن يعجز العقول البشرية بأن لا تأتي بقوانين مثله من الحقائق المشيرة الى أصول حقائق العلوم كافة سواء كانت في السموات أو الأرض وهو أول حاض على تعلم كل شيء على اختلافه (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ليعلم الناس من العلوم ومطابقة حقائقها عليه في النهاية أنه كلام الله الحق المبين... ان الدين لله وحده والسكل يعلم أن (الله) في السموات وما في الأرض) — فالانسان والملائكة والجن والطيور والهوام والدواب والشجر والجبال والشمس والقمر والنجوم و... و... يدينون جميعا بالله تعالى بما لا نعلم كيفية (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) ففي أى وسط وعلم صحيح مهما كان قد تدين النفس لربها الكريم مادام الايمان بالله تعالى وحده هو مركز الدائرة المعترف بها حقاً من الجميع... لا يخرج من الدين الا الباطل والاستبداد بلا حق وعمل الفساد وعدم الاصلاح والضلال والتضليل والتعمدى على الحقوق وان الدين مملوء بكل علم وعمل ليحارب به الباطل بكل سلاح ويزهقه أينما وجد (إن الباطل كان زهوقاً) فأى علم مفيد ولو قليلاً نخرجه من الدين

١٩٩

﴿ الاسلام والعلم ﴾

إن كل علم في العالم مما في السماء والأرض يؤيد الدين ويؤاخيهِ ويرتبط به ارتباطاً كلياً محكماً فلا يتبرأ من أى علم إلا من أراد أن يتبرأ من الدين نفسه — قال تعالى (قل هل عندكم

من علم فتخرجه لنا) فالله تعالى يطلب الحجة من الكافر يوم القيامة ليظهر أى علم فى العالم مهما كان اختلافه ليؤيد به عدم وحدة الله تعالى فى الألوهية وتنزيهه عن العالمين ... وهذا وحده دليل على أن أى علم فى العالم مهما كان يؤدى بلاشك الى حقيقة التدين الحق بلا استثناء . وان محاربة العلوم الصحيحة وما ينجم عنها من الفوائد محاربة للدين وسهم جارح للمدعين فيها كون أنفسهم وما يشعرون

اذا كان الكتاب مافرط من شىء ومن أى علم فى الأرض والسماء (ما فرطنا فى الكتاب من شىء) والكتاب هو كل الدين فكيف نخرج علما ما من الدين لنقول هذا من الدين وذلك ليس من الدين ؟ ... ان تأمل ابراهيم بتعقل فى ملكوت الله مما فى السماء والأرض ليتيقن بعلمه بالايان مما هو فيها مثال للزوم اطلاق حرية العقول فى أى علم وأحسن موعظة للعالمين . أمر الله تعالى أن يتعلم الانسان أى علم فيه فائدة ما ويسأل غيره عنه ممن يتقنه حتى تحصل به على فائدته المطلوبة اذ قال تعالى (فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون) وكفى الحديث المشهور القائل : (اطلبوا العلم ولو فى الصين) أن يكون الدين من أول المحرضين على نوال العلوم المختلفة

فصل ١٣

٢٠٠

الخرافات الدينية

❖ وسوء تأثيرها فى المجتمع الاسلامى ❖

يمكننا أن نعدّ مسألة القضاء والقدر بالشكل القديم الذى يعتقده المسلمون من قرون مضت هى أساس الخرافات الميثوقة باطلا فى الدين الاسلامى بل أنها أول فأس هدمت أول حجر من أساس مجد الاسلام — ولا غرابة اذا قلنا أن كشف حقيقة هذا الاعتقاد كما بيناه

من الكتاب أول منبه لوضع أساس حديدى لمستقبل مجيد ثمارة التقدم والارتقاء بحرية النفوس وأعمالها الذاتية بل أول حجر للتبذل الاسلامى الطاهر... فماتفرع من الخرافات التواكل وعدم الاقدام على الأعمال المحمودة واتخاذ الأوهام واسطة لتنفيذ ما ربح النفوس الهامدة بسوط الخضوع للقضاء والقدر حتى استوى فى ذلك كل طبقات الأمة تقريباً حتى من يتخذ الزعامة فيهم فلا يلبثون غير ساعة يرون فيها ثلج أعمالهم الوهمية تذوب بأشعة نور العلم والحق الساطع فى سماء العدالة الالهية حتى يضربوا بسوط أوهامهم ثم يتقلبوا صاغرين

٢٠١

﴿أوهام العامة﴾

من أوهام العامة اندفاع بعض الناس على البسطاء والمعتوهين والمجانين والاعتقاد بأنهم يعلمون الغيب الذى خص الله نفسه به دون أحد من عباده.. فاذا تشنج أحدهم بتشنج الجنون وتلفظ بكلمة أخذها المعتقد من رجل وامرأة على شواهد حاله وبما توسوس له شياطين الضلال ثم يقول فلان الشيخ يعرف الغيب ويعرف الأمراض وهو ولى من أولياء الله المقربين والأدهى والأمر أن نساءنا الجاهلات لا يفعلون شيئاً إلا اذا استخاروا فيه أولئك السلة من رجال ونساء حتى اذا أشاروا بشئ فيه ضرر أبنائهم أو رجالهم ما لبثوا أن يفعلوه تنفيذاً لأوهامهم واعتقادهم وضلالهم وهم عن روح الاسلام بعيدون بعداً شاسعاً الى النهاية حتى اعتقدوا فى أشياء كثيرة كالجان وغيرها واتخذوا (الزار) المشهور فى جميع بلاد القطر إماماً لاظهار كل غيب ولسد احتياجاتهم من صيغ ومتاع من رجالهم الذين يؤمنون بأوهامهم ولا يتكلمون بكلمة إلا ويدعون الله أن يكون كلامهم خفيفاً على هذه الجان الوهمية وما هى الا أمراض الجهل مختلطة بأمراض عصبية

٢٠٢

﴿خرافة القطط ونتيجة الخرافات عند الغربيين﴾

بعض من العامة يقول ويعتقد أن بعض القطط ملائكة من السماء أنزلها الله تمشى على الأرض لتأمل ما ذا يفعل الناس أو غير ذلك مما لا تحويه المجلدات حتى صار الغربيون يعتقدون أن الاسلام خرافات وجهل بالآداب وضلال عن الحقائق العقلية كما قال المستر «ديسى»
(نفسه فلسفه - لى)

الانكليزي في كتابه « مستقبل مصر » عن نشر الخرافات الدينية في القطر المصري :
 « قد عمت الخرافات جمهور المصريين كما هو ظاهر من حملهم التعاويذ والتمائم وثقتهم
 بالدجالين والمنجمين » الخ الخ

٢٠٣

﴿ الغلو في الدين ﴾

إن كثيراً من العامة المسلمين يقول في مصر ويكرّر في الحارات والشوارع والبلدان
 والكفور والموالد : لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله انسانا على الأرض ولا خلق
 الشمس ولا القمر ولا الملائكة ولا السماء ولا الأرض ولا أى شيء كان لجميع من خلق الله
 لأجل النبي وحده ! ولم ندر ما هي الحكمة في هذا الغلو مع أن النبي نفسه خلق ليكون
 عبداً لله وليعبد الله ككل انسان وكل مخلوق أوجده الله في العالم (وما خلقت الجن والانس
 إلا ليعبدون) وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح بنفسه وبوحي القرآن بأنه عبد من
 عباد الله تعالى يصعد لكل أمر وإشارة من الله القاهر كغيره من الرسل . . . ولكنهم
 على ما يظهر يقصدون بذلك تعظيم النبي واجلاله بما يخرج عن حدة المقبول

وما ذا يقل من مقامه الأرفع لو صرّحنا كما يصرّح هو ويقول الله عنه من أنه عبد
 من عباده ونبي أرسله للناس ليكون نذيراً وبشيراً بما أوحى الله اليه بكلامه وهو في مهمته
 بنسبته لله كباقي الرسل التي سبقت في الأمم البائدة (وما محمد الا رسول قد خلت من قبله
 الرسل) . . وهو أرفع عند الله من أن يحتاج لمثل هذه المبالغات الكاذبة اذ يمثل هذا الغلو
 تضحك علينا الأمم التي لا تدين بالاسلام ويقولون هذا جنون وكلام لا يقبله العقل والضمير
 مع مخافة ذلك للقرآن ولو تأمل الانسان بعض ما يقوله الكثيرون بخلاف ما توضح لتأكد
 البصير أنهم يشركون بالله بأقوالهم ولا رادع لهم ولا ناصح واذا خاطبهم أحد بتلطيف ما
 يعتقدون عدوه كافراً واجاحداً وإنهم إلا يكذبون

﴿ خرافة وكفر ﴾

إن ما يدل على الكفر ما يتقوله بعض العامة عن القرآن والنبي من أنه صلى الله عليه وسلم كان فوق العرش عندما كان جبريل عليه السلام يتلقى كلام الله تعالى لينزله على النبي كأمره فكان يرى النبي فوق السماء من وراء حجاب (كأنه الله) وعندما ينزل جبريل عليه السلام إلى مكة أو المدينة يراه بعينه فيقول له : « منك واليك يا محمد » أعنى أن القرآن من النبي في السماء ويأتى إليه وهو على الأرض — وقصدهم بذلك تأليه النبي أو إجلال مقامه وهو كفر شديد ليس له نظير — إذ أن ذلك يشبه قول الذين قيل فيهم (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم) . . . وما يقرب من ذلك قول الذين قالوا إن القرآن ابتدعه النبي بمهارته نكرانا لرسالاته ونبوته ولكن ذلك باطل لأنه لو كان مبتدعا لكان في طاقة بعض أفراد البشر أن يأتوا بسورة مثله (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه)

﴿ الاحترام المعقول ﴾

مما يجب على كل مسلم دينيا أن يؤمن بالله ورسله وبما جاؤا به وأن يكون في صدره احترام واجلال لهم ولكن بما لا يخرج عن حد المبالغة إلى الشرك أو الكفر أو التقول بالكذب ولو كان مدحا ظنا منه أن ذلك يرضى الله والنبي وينال به جزاء حسنا فهو افتراء وظلم للنفس (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا) فكل شيء حد وقد جعل الله العقل ميزانا لكل شيء حتى أن الإيمان ومعرفة الله أرجعها الله لارتياح العقول وبما يثبت فيها من الحقائق العالمية المقبولة . . فكيف بألقاظ لا يحتاج إليها الدين يهزأ منها عقلاء المسلمين قبل الأمم الذين يجدون أوهاما لا حقيقة لها وغلوًا ينسب إلى الاسلام ويتخذونه حجة لا عارة للاسلام والمسلمين . . فمن فعل ذلك كان كالدخيل السوء وهو أشد الأعداء لله والاسلام والناس أجمعين — ولو أحصى الانسان ما يتقوله بعض المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يخرج عن حد المبالغة لملئت مجلدات بخلاف الأحاديث الكثيرة المحشوة في السكت — ولو تأملها

الانسان وراجعها على عقله وما ورد في كتاب الله وطبقها على السنن الشرعية والطبيعية لما وجد لها محلاً — وكثير من الناس الذين يميلون الى الضلال من الطبقة المتعلمة ربما يرتكون عليها والبعض يتمزأ بها على الدين لضعف تمسكهم بحقيقته ومن المحتمل أن تكون سلاحا لدوام هجر الدين والانغماس في الخمر والفسق وأهواء النفس المختلفة والجحود

٢٠٦

﴿ تضليل الفقهاء ﴾

إن كثيراً من الفقهاء الذين يحفظون بعض أجزاء من القرآن للتسوّل بها يتفقهون في الضلال والأكاذيب مع العامة والنساء وكثير من الأغنياء الذين لم تهذب أحلامهم فيجيئونهم على كل سؤال يوجهونه اليهم بقولهم : « إلا يا سى الشيخ الأمر الفلانى ما هو كذا وكذا » فيقول نعم — أولاً — حتى الاستفتاء فى الماء كل والمشرى فترى أمرًا يحلله الله وهم يحرمونه أو العكس لغرض فى الأنفس وإذا كذب به كلام الله والعقل تملص بالقول أن ذلك حديث عن النبي (ص) أو كلام لأحد العلماء أو الأولياء ويننون أحاديثهم عن الدين تبعاً لأهوائهم المتشعبة الكثيرة ... فلبئس ما يشترى

٢٠٧

﴿ الطرق ﴾

إذا نظر العاقل الى الطرق التى يتمسك بها أغلب الأمم الاسلامية الآن كالطريقة الاحمدية أو الشاذلية أو الرفاعية أو المرغنية أو ... أو ... مما لا يحصى ولا يعد يتأسف ويتألم لأنه صار لكل عالم تقريباً طريقة باسمه تختلف عن غيرها لايهام المسلمين للتمسك بها كأنها آية جديدة من الله لم يذكروها فى كتابه العزيز أو على لسان رسوله — مع أن الغرض الأصلى من الجميع ذكر الله وتقديسه وتوحيده - والله تعالى يأمرنا بأن يكون ذكر اسمه فى النفس مقروناً بالتضرع والخوف وليس كما يفعله الآت أرباب الطرق على اختلافها من الغوغاء والرقص قال تعالى (واذكروا ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة) إذ أن ذلك هو الذى كان يعمل به أولئك الأولياء الصالحون أثناء حياتهم من عبادة الله وذكر اسمه الاعظم — وأن الطرق الحالية إذا فرضنا وكانت سليمة من العيوب فإنها لا تخرج عن حد الخيار للاقتداء بالخالصين

العاملين للتقرب الى الله تعالى من غير تحزب — وليكن ما ذا نقول وهذه الطرق الآن صارت طرق انقسام بين المسلمين لا طرق دين واحد يأمرنا بالتجانب والتألف والاتفاق على مشرب واحد أساسه القرآن — فترى الأحمدي له مقاصد وأوهام خلاف الآخر المتمسك بطريقة أخرى حتى صاروا أحزاباً وشيعاً وكل منهم يقول بأوهام وخرافات وأعمال خارقة للنواميس الالهية مفتخراً بنسبتها الى رئيس الطريقة حتى عم البلاء مع أن الله تعالى واحد وطريق الخضوع والعبادة لذاته واحد وموضح في القرآن — فمامعنى اختلاف هذه الطرق وما فائدتها مع وجود القرآن ؟ وماذا نتحصل عليه من تشجيع المسلمين وانقسامهم شيعاً وأحزاباً يتبعون تلك الطرق مع اضافة أوهام وخرافات لتأييد أحديهم على الأخرى . . . وما أكثر أوهام العامة — مع أن الله تعالى يتبرأ من المؤمنين الذين يحملون أنفسهم شيعاً مختلفة (إن الذين آمنوا وكانوا شيعاً لست منهم في شيء)

٢٠٨

﴿ الحكم والطرق الدينية ﴾

لا بأس من استعمال تعاليم مفيدة للعامة مقتبسة من الدين يحسن تقيمها بحيث تكون خالصة لله من كل ما يشوبها ويجعلها خارجة عن الدين والنظام الذي خلق الله عباده عليه . . . فان ذلك مرغوب فيه — ولكن الطرق الدينية الحالية ليست على الأكثر إلا لانتشار الأحلام والأضاليل عن رؤساء هذه الطرق واتخاذها سلاحاً للانقسام زيادة عما عليه المسلمون من الضلال فيصبح الأمر أعسر مما نحن فيه صعب التداوى على الذين يغيرون على الدين وعلى لفظة اسلام بين الأمم التي لا تدين به علاوة على محاربة الدين ومخالفة الله تعالى فيما يريد وأكتفى الآن بذكر جزء من تلك الخرافات لتكون علامة فقط على سوء نتائجها على أغلب المسلمين ان لم يتدارك الأمر ويثبت الدين على حقائقه بين الناس — فمن ذلك قول كثير من الذين ينتمون الى الطريقة الأحمدية بأن السيد احمد البدوي رضى الله عنه قطب الوجود وأنه . . . وكل من قبل الله عز وجل بادارة حركة الكون بأجمعه ونظام الأمم كافة بيده . . . وقد قال لى أحدهم مرة مع أنه يحفظ القرآن ويحسن القراءة والكتابة ويعمد نفسه من أول أنصار الدين ما مؤداه : أنه علاوة على النسبة السالفة للسيد احمد البدوي فإنه يتزيا

في كل زمان بزىّ جديد حسب الحكماء الذين يتولون شؤون العباد وهو بهذه الصفة يسمى « قطب الوقت » وقد أوضح لي ذلك وفهمني بأن ضرب لي مثلاً بوجود الانكليز في مصر فقد قال عنهم : ان الانكليز أنفسهم لا يحكمون مصر بل الذي يحكمها السيد أحمد البدوي وأعوانه من الأولياء لأنه المطلق المتصرف في الكون أجمع وهو يتزيا في مصر بلبس البرنيطة وهو الذي يدير حركة الانكليز ويأمرهم بما ينفذوه علينا فيجب علينا اطاعتهم لأنهم وكلاء قطب الوجود في مصر وهو الآن انكليزيا . . . وقد فهمني أنه يتزيا بزىّ فرنساوى أو تركى أو . . . أو . . . حسب الرؤساء الذين يتولون البلاد مع باقى الأولياء المنتشرين في الممالك والبلدان الاسلامية . الخ وهذا بالبداية هو الموت الاحمر بعينه للنفس والوطن والدين ولعل هذا سبب من الأسباب التي بهارمى علماء الغرب وكبار رجاله أمم الشرق وبالأخص المسلمين بضعف العقل كما قال اللورد كرومر في كتابه « مصر الحديثة » وهو أن عقل الشرق ضعيف التنظيم والادراك لا اعتقاده بالقضاء والقدر ورضوخه لكل سلطة تتولى أموره .. فاذا كانت عامة مصر وهم أغلب الأمة وأنور المسلمين في البلدان الاخرى يقولون ما تقدم عن السيد احمد البدوي — فماذا يقول اللورد كرومر عن هذه العقول غير ذلك ؟؟؟ وآخرون يقولون أن الأقطاب الأربعة موكلين من قبل الله تعالى في ادارة شؤون الكون .. وكل قطب منهم يدير حركة ربع الكون مع أتباعه من الأولياء والصالحين الذين اتبعوا طريقته . . . وهذه الأوهام وغيرها منتشرة بين الفلاحين ببلاد الأرياف على الأكثر انتشاراً غريباً . . . وأن بعض المتشدقين بالدين يؤيدونها ويخرجون المعارض لها عن دائرة الدين . . . فما أعمى أبصارهم ؟ . . .

٢٠٩

﴿ الأحلام الوهمية ﴾

بعض خرافات يدعيها مشايخ الطرق وأعوانهم مثل قولهم الشيخ الفلاني حضر لي في المنام وقال لي كذا وكذا وأخبرني بلزوم فعل كذا وكذا — وآخرون يقولون رأيت الرفاعي في المنام بالشكل الفلاني وأخبرني أنه سيحصل كذا وكذا — وهكذا حتى تقول أن الناس في الحقيقة خرجت عن الحد من اتباع مسلك ما لتسييح الخالق وتقديسه — اذ يجوز

لكل مسلم أن يسبح الله بما يشاء وبما يلى عليه عقله واهتداؤه بنور القرآن دون أن يشير إلى كلمة واحدة من أحد هذه الطرق ... وليس غرضنا أن نشير بشيء يمس أحدا من عباد الله — بل نشير إلى أن الناس مزجوا هذه الطرق بخرافات خرجت عن الحد الذي وضعه الله تعالى أصلا للتدين ويتقوّلون بأقوال خارجة عن الدين بالمرّة ويأمّرونا الدين بتجنّبها لأنّها لا توافق روح الاسلام على خط مستقيم ومن المستحيل إزالة هذه الخرافات إلا بلغو هذه الطرق التي لم تجعل إلا لهداية العامة فتحوّلت إلى التضييل — وإن هذا الزمن ليس كالأزمان السالفة لا انتشار الكتب وطبعها وسهولة التعليم العام بحيث يسهل على كل فرد تناول الدين من أصوله بلا احتياج لخرافات صارت سبباً لضلال الناس وتشهير الاسلام عند الجاهلين لزيغان حقيقته العالية العظيمة

٢١٠

﴿ نتائج الطرق ... وكرّ الأحزاب ﴾

إن قبول الله تعالى للعبد لم يك مجرّد تلقظ الألفاظ أو كرّ الأحزاب الدينية على اللسان فكم من أناس يقرؤن كلام الله تعالى وأحزاب الأولياء وعلى قلوبهم غشاوة الأفك والضلال وارتكاب الآثام — فهل يتساوى أولئك بمن أخلص لله في السرّ والجرّ وهو مؤمن وقرأ ما تيسر من القرآن ؟ .. فكان من الواجب على الرؤساء المسلمين الذين يديرون حركة هذه الطرق إن كانوا مخلصين أن يدينوا للناس الغرض الحقيقي من الدين إذ أن هذه الطرق لا تتم مع وجود القرآن العظيم وتفهمهم كذب الخرافات المدسوسة في هذه الطرق والرؤساء أنفسهم يعلمونها وربما كان بعضهم سبباً في اذاعتها سداً للمطامع الدنيوية والشهرة الكاذبة بين العامة مع أن ذلك ليس بالشيء الهين على الدين وشهرة الاسلام بين الأمم وكفى ضرر هذه الطرق ما نسمعه كل وقت من عرض الذكيرين على اختلافهم وسفرهم من الأقطار الاسلامية إلى الممالك الأوروبية والأمريكية في المعارض ليعرضوا أنفسهم وهم يذكرون كالثعابين بالرقص المنجل الذي يفعلونه أثناء ذكر اسم الله الأعظم بخلاف قولهم أه .. أه .. أه .. عوضاً عن لفظ الجلالة الأَكْبَر الذي لا يذكره قلب مخلص إلا ارتجف وخشع ثم هم يكتبون في المعارض أفسكارهم وأمثال الخرافات السالفة

وغيرها عن السيد احمد البدوي والرفاعي وغيرهما قائلين لا فرنج هذا دين الاسلام والغرض من الاسلام ! هنالك ترى كيف يكثر ضحك الشامتين المستهزئين بهذا الدين ! أس الكمال ورأس المدنية والعقل ! ..

٢١١

* (الشرك والطرق) *

الشرك هو تحويل القلب لغير الله تعالى لغرض من الاغراض واذا كان الامر كذلك لماذا يجعل الله تعالى السيد احمد البدوي وكيلاً عنه في ادارة حركة الكون أو جزء منه ؟ ألم يكن ذلك شرك بالله القائل (والله على كل شيء وكيل) . . مع العلم أيضاً ان اختصاص كل جزء من المسلمين بطريقة ثمر مثل هذه الخرافات السابقة لتمجيدها عن غيرها ادعى الى التفريق في الدين وسبباً لتوليد أحزاب جديدة مختلفة تشابه في انقسامها أحزاب السنين والزيديين وغيرهم . . اذ قال جل شأنه . . (ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم شيئاً كل حزب بما لديهم فرحون) تالله لقد تبع المسلمون سنن الامم البائدة في الضلال وتشابهوا فيه ولم يصغوا لتحذير الله لهم من هذا المسلك حتى انقسموا أحزاباً وطرقاً وصار كل حزب بما لديهم فرحون . فهل الله محتاجاً لمثل هذه المساعدة من السيد البدوي مع ان الله تعالى يراقب حركة الأنفس الداخلية وهو على كل شيء وكيل !

٢١٢

* (تبرؤ المسيح نفسه من الألوهية) *

ان السيد البدوي لو بعث حياً وسئل عن هذا الادعاء الكاذب لتبرأ منه الى ربه كما تبرأ عيسى المسيح عليه السلام من الذين قالوا عنه بعد وفاته انه ابن الله أو هو آله قائل لا لله عز وجل في ملكوته بان لا علم له مطلقاً بأحد على الارض ولا هو رقيب على أحد يقول بمثل هذا القول . . وهذه هي الحكاية والخطاب الذي خاطبه الله تعالى لعيسى عليه السلام في ملكوت الله وأنزله على نبياً عليه الصلاة والسلام ليكون دليلاً وهادياً للمسلمين الذين يعتقدون أن أحداً من الاولياء أو الانبياء يدير حركة شيء على الارض مع الله أو أى شخص كان أو يراقبها أو يعلمها اللهم الا من الملائكة الكرام الذين أشار الله عنهم في

الكتاب — اذا كان الأحياء الباقين الان على سطح الكرة الأرضية يمكنهم أن يتقوتوا بشيء عن حالة من مات من الناس من قبلهم أو ايضاح شيء مما هم فيه عند ربهم في السماء .. فأولئك الأموات أيضاً يمكنهم أن يعلموا شيئاً عن الأحياء الموجودين على الارض! (ألم يروا أنا أهلنا قبلهم من القرون أنهم اليهم لا يرجعون) بل ان الله فاصل بين هؤلاء وأولئك بحجاب كثيف لا يمكن لأحد اختراقه مطلقاً قال عز وجل: (واذ قال الله ياعيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك!! ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب .. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم .. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد) فهذا المسيح عيسى عليه السلام يتبرأ الى الله مما ينسب اليه من الألوهية باطلاً ... وأن الغرض من اتيان هذه الآية هو تفهيم أولئك الذين يعتقدون في ميت من الناس سواء كان نبياً أو ولياً أنه يراقب شيئاً على الأرض أو العلم بأي شيء مطلقاً على الأرض بعد موته إلا بما يريده الله تعالى بما لا نعلمه نحن أو نتقوّل فيه كقول عيسى عليه السلام السابق في الآية (وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد) أي انه عليه السلام كان يعلم بكل ما يقولونه وهو بين أيديهم حياً على الأرض قبل وفاته .. ولما توفي ورفع الله تعالى اليه واحتجبت روحه في السماء عند الله لم يعلم شيء مطلقاً بما يقولون ويدعون فقد ترك الله رقيباً عليهم وعلى أقوالهم وأعمالهم كما كان رقيباً على الجميع ويعلم بما قاله هذا النبي الكريم اليهم ... وبمثل ذلك قول الله تعالى للذين يعتبرون عيسى عليه السلام الهاً في قوله (لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم) ثم أظهر تعالى في كتابه أنه نبي فقط ورسول وانه كأحد البشر لا ينفع ولا يضر أحداً اذا عبده كما في الآية: (ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام أنظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون .. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرراً ولا نفعاً والله هو السميع العليم) فهذا نبي من الانبياء المكرّمين الذين لهم درجات عالية عند الله يصرح الله تعالى في الكتاب بما يعترف به عنده في ملكوته بعدم علمه بشيء بعد وفاته

مما هو على الأرض وأنه لا ينفع ولا يضر فكيف بعد ذلك نقول أن أحداً ولياً والصالحين يفعل شيئاً على الأرض أو يمكنه أن يأتي بشيء لآى انسان من نافع أو ضار؟ ولم ذلك؟ أما كانت الانبياء أولى بذلك؟ وهل الله تعالى يصرح بمثل هذه الخرافات في الكتاب الكريم من أن بعض الأولياء يحكمون معه في الأرض؟ كلا! (ولا يشرك في حكمه أحداً)

٢١٣

﴿ فناء العالم ﴾

نعلم جيداً أن الله تعالى يقول (كل شيء هالك إلا وجهه) أى ان كل شيء يؤول الى الفناء بالموت أو الزوال بالتغيير - وهى سنة على جميع المخلوقات بلا استثناء -- فكلم من نبى ورسول ماتوا (ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك) وكم من أمم هلكت فى القرون العديدة الماضية؟ هل نحس منهم من أحد؟ أو نرى لأحدهم تأثيراً؟ وإذا كانت سنة الله واحدة على كافة الخلق! لم يتخذ المسلمون لأنفسهم أولياء من المسلمين كالأقطاب الأربعة وغيرهم كأحد الصالحين ويشركون بهم بالله وليقولوا على الله الكذب وعليهم بانهم يديرون حركات العالم أو يرسلون لهم شيئاً ما نافعاً أو ضاراً أو أن لهم تأثيراً فى شيء ما أو على أحد! .. ان ذلك لمخالف لروح الاسلام والقرآن فان سنة الله تعالى واحدة على الخلق أجمعين بلا فرق بين هذا وذلك فليتدبر الغافلون (وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا)

٢١٤

﴿ الاستغاثة بالأولياء ﴾

كم من رجل وامرأة مسلمة تقول لأختها فى خصامها معها ودعائها عليها بما مؤاده : إن السيدة عائشة أو السيدة زينب تعمى عنها بقدرتها لتصير ضريبة فى نظير ظلمها لها .. فتردّ عليها الأخرى بالقول : ان السيدة رضى الله عنها تعلم بى وبما أعمله وهى تعلم بك وبما تفعلينه أيضاً .. فاذا كنت حقيقة ظلمتك فهى تنتقم منى على عملي وإلا فبالعكس - هكذا يقول كثير من الرجال والنساء العامة وبعض الخاصة - وأمثال ذلك وما يشبهه لا يمد ولا يخصى - فأين ذلك مما سبق إيضاحه وهو لا شك مخالف لروح الاسلام مخالفة كلية

﴿ المقامات والمقابر ﴾

ان أخص شيء لمقامات الانبياء والصالحين وغيرهم على الارض هو تذكير النفس بربها
 القاهر الذى (يحيى ويميت) وبما عمل أولئك الموتى من عمل صالح مفيد برؤيتها مقابرهم
 ولتذكر تاريخهم وأعمالهم التى يمجدها العقلاء فتتخذ منه درسا تهتدى به فى طريق الحياة
 وليهدأ الضمير بما يراه من عمل يكون به الزلفى عند الله فى الآخرة ولكى يميل الى العمل
 الصالح التى تشكر عليه بعد الممات من الخلق والناس مثلهم ... وما أكثر العبر فى التواريخ
 والقرآن . — أملا ما يختص باحوالهم بعد موتهم فأمر بعيد عن الظن والتنجيم فان ذلك من
 خصائص الله تعالى وحده - ومن الحرام البحث أن يعتقد أحد من المسلمين فى أحد مطلقا
 أن يفيد أو يعمل له أى شيء كان نافعا أو مضرا - فمن يرد شيئا فيطلبه من الله وحده
 مباشرة دون الناس أو الأولياء أو الانبياء فهو تعالى أولى بالطلب والاستجداء والاعتقاد الحسن
 فى فعل كل شيء يراد - اذ هو تعالى أقرب للانسان من روحه وعليم بسره وجهره - ولأن
 ذلك هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فى حياته ويشير الله تعالى اليه فى القرآن عن
 نبيه من أنه لا يدري بشيء مما يفعله الله تعالى بالناس أو يفعله الله تعالى فى نفس النبي (ص)
 إلا بما يوحىه الله به اليه ليتبعه قال جل شأنه : (قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل
 بى ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلىّ وما أنا إلا نذير مبين) فهذا ما يقوله الله عن نبيه الكريم
 وهو يقول أيضا : (قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا) واذا كان نبينا (ص) لا يملك لنفسه
 فى ملك الله الواسع شيئا من نافع أو ضار إلا بما شاء الله أن يمدّه به فماذا نقول عن الأولياء
 أو الصالحين أو أحد فى العالمين ؟ ... لا شك غير الاعتقاد فى الله والالتجاء اليه فى كل أمر
 مهما كان دون أحد من الناس - هو ذلك أرادة الله والحقيقة وروح الدين وأصل الاسلام
 والقرآن العظيم

﴿ اسم الله والقرآن ﴾

يقول بعض الناس أيضاً عن اسم الله الأعظم وآيات الله القرآنية بما يراد منه خرق النظام العام الذي أوجد الله فيه عباده... فكم من أناس يقولون أنه إذا قرأ الإنسان كذا يمكنه أن ينال كذا أو يعطيه الله كذا أو يأتيه كذا مما هو بعيداً عنه بعد السماء والأرض ولا ينيله الله تعالى أبداً هذا الأمر من غير النظام الطبيعي الموافق للعقل الذي خلق الناس كافة عليه.. وإن مثل هذه الآيات القرآنية نعم تفيد قارئها. — ولكن ليس ليكون الله تعالى تحت مشيئتهم فيما يريدون من حق أو باطل بل نتيجتها تنقية قلوبهم وحسن تأثيرها على عقولهم وأسماعهم أن كانوا بما فيها يعقلون — أن القرآن العظيم ليس بطلاسم سحرية تذكر لحل أمر وهي أو سحري بل هو آيات بينات لمن أراد أن يذكر الحقائق التي بنى عليها نظام الكون أو أراد من الله تقرباً وشكوراً... يجب أن يتلى القرآن من كل فرد من أفراد المسلمين ولكن ليس لتنفيذ غرض في النفس بلا حق وبلا عمل فنوال الاغرض مفوض لارادة الله المطلقة أو لما تشير به إلهامات الله في العقول فتسير لنوالها حسب السنن الطبيعية التي خلق الله عباده عليها أجمعين فقراءة القرآن يجب أن يقصد بها وجه الله ورحمته وهو بعد ذلك يفعل ما يشاء بحق ولكن من الخطأ الكبير والضلال أن نخص كلاماً من كلام الله أو أوراذاً أو أحزاباً أو أشياء أخرى لنقول أنها جعلت لتنفيذ غرض معين من الاغراض ونعتقد أنها آلة تجلب المطالب بلا حق ونحن قاعدون... وإن الله بمقتضى قراءتنا لها وتمسكنا بها يجيب طلباتنا حتى ولو كانت مستحيلة النوال بدهاة العقول فإن ذلك في الحقيقة خروج عن حدود الدين

﴿ الكفر وقراءة القرآن ﴾

إذا حضرنا مجوسياً أو عابداً صنم وقلنا له اقرأ القرآن فماذا يفيد القرآن أن كره كالضرب مع تمسكه بالكفر؟ وماذا يفعل به القرآن وماذا يفيد الالفاظ القرآنية التي تخرج من فمه أن كان قلبه وعقله في ضلال مبین! — فكذلك إذا قرأ القرآن مسلم فالله تعالى يرحمه به بمقدار نيته الخالصة لله وحده ويمده من عطائه بحسب أعماله فقط ولا عبرة بالتكرار

ودوام القراءة ان كان هناك عى في العقل والبصيرة أو كان عمله يخالف ما يفهمه من آيات الله الحكيم !!

٢١٨

﴿ سقوط الممالك الاسلامية من الخرافات الدينية ﴾

تصل الخرافات الدينية أيضا الى خواص الأمة وكبرائها من غير أن يتخذوا لأنفسهم سلاحا يتقون به تلك الأوهام أو يتدبرون القرآن ولو قليلا . . . ولو تأمل الانسان الى قيام كثير من الدول الاسلامية وسقوطها لحكم بأن سقوطها لم يك إلا بسبب تمسك أهلها بخرافات خارجة عن الدين . . حتى اذا ما أراد الله تعالى أن ينفذ عليهم سننه التي خلقها واحدة بين جميع الامم على اختلافها وهي موضحة توضيحا كافيا في القرآن .. انكشف خطأهم وزالت أحلامهم بزوال ملكهم وآمالهم الشيطانية غير مأسوف عليهم ولم ينلهم الله تعالى غير ما قدمت يداهم بقطع النظر عن نسبتهم للفظية للاسلام بما ان أعمالهم تخالف أو أمره العالية الحكيم

٢١٩

﴿ العرايون والدين ﴾

قد يبلغ بعض الناس أن العرايين عند دخول الجنود الانكليزية من السويس والاسماعيلية لمحاربتهم عوضا عن أن يأخذوا حذرهم منهم وعدتهم ضدهم بما تقتضيه التصميمات العسكرية انقطعوا مع البلاء لاعمال الاذكار مع المشايخ والاستشارات والتعزيم لصددهم عن الوطن فكانت نتيجة أوهامهم في مثل هذه القراءة والازكار ومخالفة ذلك للسنن الالهية والطبيعية من مقابلة الضد بما يليق له حسب الحركات والتصميمات التي يفعلها ان فروا هارين ووراءهم الجنود كالانعام حتى وقعوا في أبشع حال مجرد عن كل شهامة وتمجيد بخلاف قولهم للعساكر بقراءة آيات بواسطتها يقع رصاص العدو ومدافعه بعيدا عنهم ولا يصل اليهم مما لا يفيدهم ذلك أقل فائدة

ونحن وان كنا لا نجزم بهذه الاشاعة المبالغ فيها غير ان بعض الكتب التاريخية تؤيدها تقريبا ولذا نقل هنا على سبيل الفكاهة والتذكير ما خطه أحد كبراء الثورة العرابية

وهو المرحوم «محمود باشا فهمي» المتوفى بجزيرة سيلان عما كان يفعله أحمد باشا عرابي رئيس الثورة العرابية وزعيمها في كتابه المسمى «بالبحر الزاخر في تاريخ الأوائل والأواخر» حيث يقول عنه في الجزء الأول صحيفة ٢٣١ كما يأتي بالحرف :

وبعد ذلك أخذ الانكليز في الاستعداد لأجل الهجوم على التل الكبير وكان فيه عرابي وتحت قيادته نحو أربعين ألف من المسلمين . وفي نفس الليلة التي استعديفها الانكليز للهجوم على التل الكبير كتب علي يوسف الى عرابي وكان في المقدمة يخبره بعدم حركة العدو أو قربة من الموقع وانه لا يخشى من شيء فبعد عرابي طول الليل مع الفقراء في الصيوان الذي كان منصوباً لجلوسه فيه ومعه أولاد الشيخ عبد الجواد يذكرون الى النصف الأخير من الليل وعند قرب الفجر ناموا جميعاً وما يشعر عرابي الا بمقذوفات مدافع الانكليز داخله في صيوانه والعساكر هربانة ومبددة في كل جهة فجاء على الروبي وقال انج بنفسك والا قتلت فما لحق أن يلبس هدومه وركب حصاناً وأسرع في الجري وما زال مدبراً حتى وصل محطة منيا القمح ونزل في وابور الركاب وسار الى القاهرة ولبس في منزله هدومه وتوجه الى ديوان الجهادية وأخبر وكيل الجهادية ومجاس الشورى بهزيمة التل الكبير وفراره وفرار الضباط والعساكر من واقعة استمرت عشرين دقيقة واستولى الانكليز على ما كان في التل الكبير من ذخائر وأسلحة ومؤنات وغير ذلك من اعانة الامة المصرية . وفي موضع آخر من الكتاب بصحيفة ٢٣٦ يقول عن مقاصد عرابي باشا بالحرف الواحد : وكان قصده الاستبداد وان ينشئ حكومة وسلطنة عربية يكون هو سلطانها وكان عنده في منزله دائماً مغاربة ومشايخ يعدونه ويعنونه ويقرؤن له الاحزاب والاوراد لينال بهامر غربه وهكذا فلما بلغنى هذا كله ورأيت ما عليه عرابي من الجهل وما هو الا جاهل فقي ربي من «أصحاب الطرق الدجالين» . حمدت رب العالمين الذي لم يبلغ هؤلاء نواياهم ونفاهم وطردهم من البلاد وأراح منهم الارض والعباد .

﴿ ضياع البلاد الاسلامية ﴾

اذا كان ماسبق هو مايقوله رجل كان يعد من أعظم المسلمين في الأمة المصرية عن رئيس الثورة العرابية الذي كان يعد نفسه أول مسلم في حادثته ونورته التي هي أعظم حادثة في التاريخ غيرت وجه نظام الحكومة المصرية فأكبر المصائب التي تأتينا اذاً من الدين : . ان كان ذلك كما يدعون من الدين : ولكن الشائع بين الناس حتى صار كالعادة أن كل انسان يتحاشى أن يقول له انسان آخر فائدة ما عن كلام الله أو عن جزء منه ثم هو يتعرض لتكذيبها أو تكذيب قائلها ظناً منه أن ذلك يوقعه في الكفر ... حاشا ... فان السير خلف الحقائق العقلية المثبوتة دينياً وطبيعياً حسب ناموس الله في خلقه أولى وأحق بالاتباع للنجاة من وخامة عاقبة الكذب على الله فيما لا يصرح به في كتابه العزيز عن مثل هذه الخرافات الوهمية فالحق أحق أن يتبع

﴿ كنوز الأرض والقرآن ﴾

دع عنك ماغات فكثير من المشايخ المضلين يتخذون كلام الله وقراءة أحزاب أخرى وسيلة لاستخراج كنوز الارض وهؤلاء منتشرون في بلاد الاسلام كالجراد وهم في الحقيقة للتحيل والنصب ليشتروا بكلام الله ثمناً قليلاً ومهما قرؤا منه وتظاهروا بالتقوى والاخلاص لله فن المستحيل أن يغير الله لأجل ذلك نظامه الذي فطر الناس عليه لتنفيذ ما رب المضلين . فكم من بيت خرب وكم من مجد سقط بتابع الناس لأوثك المضلين الذين يسلبون الناس أموالهم بالقرآن وهم لاجلالهم كلام الله لا يعارضونهم ولا يكذبون أوهامهم ودعواهم مع أنه لا دليل لهم في القرآن عن ذلك . ومثل هؤلاء أشد الناس عداوة للدين لأنهم بشوا بأعمالهم خرافات لا حقيقة لها مع تقصير همة المسلمين وتفكرهم في سنن الله التي أوضحها في الكتاب وهي لا تخرج أبداً عن السنن الطبيعية الفطرية لكل شيء ولكل الحقائق العقلية المنيرة

﴿ حكومة المهدي بالسودان ﴾

نرجع ببصرنا لفئة ثانية الى احوال السودان وقيام زعيمه السالف « محمد المهدي » هناك وتأسيس حكومة اسلامية مستقلة . — فلو أردنا أن نحصى أكاذيبه الكثيرة على الله والنبي والقرآن في كيفية وصوله الى هذا المأرب العظيم لمأنا المجلدات الكثيرة ولكن لا مندوحة لنا من أن نشير الى أن هذا الرجل كان يحفظ القرآن فقط وعنده عقل ونباهة قد استعمله في التمويه على الناس باسم الدين وأمكنه أن يتخذ الطرق التي تتمكن من أعماق قلوب السودانيين حتى صدقه الا كثرون الا بعضا من العلماء المتضلمين في الدين فقد وافقوه على أحلامه على كره منهم . وبعد ان طاب له المقام وأسس هذه المملكة كان اذا أراد أمراً ما من الأمور يجمع الأمراء والعظماء ويقول لهم . أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمرني بصفتي خليفته ان أفعل كذا وكذا فاصدعوا بالامر بلا تأخير . وبمثل هذه المنامات كان يقتل من يقتل وينهب من ينهب ويسجن من يسجن ويعزل من يعزل باسم النبي عليه الصلاة والسلام . وأضاف الى ذلك أيضاً أن الخضر عليه السلام كان يلزمه في كل أعماله حيث يقولون انه لم يزل حياً يلزم خلفاء الاسلام على الارض لارشادهم على خفايا الأمور والأعمال . واذا تأمل الانسان لهذه الخرافات وما كان يقوله لتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك هذا المضل في كل ليلة ساعة واحدة بل يتوهم الانسان أن النبي رجع الى الارض ليحكم السودانيين ويجعل « محمد المهدي » وكيلاً عنه من وراء حجاب لتبليغ أوامره للناس حتى وصلت به الفيرة الى ارسال الدعوة للاسلام للملكة فكتوريا والى الخديوى السابق توفيق باشا للخضوع لسلطانه لانه الخليفة عن النبي وقد أمره في المنام بذلك هكذا قامت هذه المملكة الاسلامية على مثل هذه الخرافات المنسوبة للدين والنبي والقرآن والله يتبرأ منها ورسوله ولو استعمل أولئك القوم ما يجب عليهم من تأسيس ممالكهم على نظام عادل ثابت طبيعي موافقاً لحقيقة الدين والسنن الآلية في الملك غير ناسيين شيئاً من الأوهام اليه لما بكت العين ولما اضمحل اسم الاسلام وانكمهم يؤسسون ملكهم على أوهام وخرافات لا أساس لها في العقل ولا في الدين حتى

إذا هلكوا زال ملكهم واضمححل بزوال أحلامهم لأن من يخلفهم لا يتأتى له أن يحسن السبك في غش الأمة باسم الدين مثلهم ولربما لا يقبل على نفسه هذا الأثم الا كبرت تغير الأحوال وتقع البلاد في فوضى لا آخر لها حتى تزول زوالاً أبدياً لا رجعة بعده كما زالت حكومة هذا المهدي الكذاب . بل بمثل ذلك نعرف أسباب اضمحلال جميع الأمم الاسلامية الحالية

٢٢٣

﴿ الاسلام والامم الغريبة ﴾

لو أردنا أن نحصر ما يقع في قصور ملوك الامم الاسلامية وعظماؤها من مثل هذه الخرافات لضاق بنا المقام وان وقوع الأمم الاسلامية في مثل هذا الاضمحلال الظاهر لهم أحق به كما تقضيه سنن الله التي لا تتغير بأوهام تنسب للدين والدين يلعب كالسيف فوق كل حقيقة بخلاف النتيجة الرديئة التي أوجدها أولئك القوم على شهرة الاسلام فان الأمم المسيحية الغربية الراقية في نور العرفان والتمدن بتأملها لأعمال الامم الاسلامية على اختلافها وارتفاعها وسقوطها على أوهام مثل هذه ظنوا أن الاسلام عنوان الجهل وهم معذورون لجهلهم بحقيقته بل قالوا طبقاً لما يرونه من سقوط الامم الاسلامية على الشكل السالف أنه مصدر الخرافات والتقهقر والظلم وما الاسلام الا براء من أعمال هؤلاء وكلام أولئك المسيحيين بل ذنب الجميع واقع بلا شك على رؤس أولئك المضلين من المسلمين وما هم بمسلمين (وليحملن أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم الاساء ما يزررون) .

وبهذه الحالة وبالأوهام تقع الامم الاسلامية تحت مخالب الامم المسيحية ويفتخرون عليهم ويعايرونهم بالقول : « ان الامم الاسلامية تقع في يد الامم المسيحية لتأكلها كما يأكل الانسان (الخرشوف) ورقة بعد ورقة »

٢٢٤

﴿ تأصل الخرافات بين المسلمين ﴾

لوتأمل الانسان لاكثر المعتقدات عند المسلمين ووضح ما يقولونه ويعتقدون فيه رجالاً ونساء لحكم بأن الامم الاسلامية في ظلام حالك وانهم ظلموا انفسهم بتقاعدهم وصموت العقلاء والعلماء منهم عن تبديد مثل هذه الأوهام وتفهمهم روح الاسلام الجميلة

كما تفعل الأديان الأخرى على الأقل بقطع النظر عن وجوب تفادي أنفسهم وأموالهم في تأييد كلمة الله حتى انتشرت الأضاليل عن الاسلام والمسلمين والعلماء والأغنياء نيام لا يتحركون . نعم . ان أكثر الامة في جهل ولكن لا نقول هم متعمدون هذا الجهل فانهم لو راؤا منها وبالأخص من العلماء والنقهاء الذين يفدون أنفسهم غيرة على الدين وآدابه الى حقيقة دينهم وروح الاسلام لما تأخروا لحظة عن قبوله بكل ارتياح والعمل به والزود عنه اذ ألزم الحال

٢٢٥

﴿من المسئول؟﴾

ان ذنب الامة الاسلامية واقع على هؤلاء العلماء من المسلمين فالأغنياء فكان يجب عليهم أن يكون زبدة تعليمهم واجتهادهم وتنويرهم واخلاصهم لله في الدين هو تنوير الامة وتعليمها جهد الاستطاعة مهما وجدوا من اساءة أو تعد أو تعب أو نصب ليقتدوا بالرسول عليهم الصلاة والسلام حيث يقول الله بخصوصهم : «حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا» . — فأين من عمل منهم بهذه الروح واستيأس من بث روح الاسلام الحقيقية بين أفراد الامة الذين يتشوقون تشوق الظمان من سماع كلمة ولو كذبا من فم عالم أو متنور أو فقيه . واذا كان الرسول عليهم السلام على تأكدهم من حقيقة رسالتهم من عند الله وأوامر ربهم يعملون جهدهم حتى يستيأسوا ويظنوا أن الناس عارضوهم بكل الوسائل لعدم قبول رسالتهم ويتأكدون بعد التعب الشديد أنهم قد كذبوا فأين من عمل شيئا من خلاصة تعلمه وعلمه الذي لا يخرج عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأى وسيلة تقوّه بها عالم أو فقيه لأمر بمعروف أو نهى عن منكر واستيأس منها وعجز عن مقاومتها؟ — اللهم الا في جدران الازهر وأمكنة التعليم الخصوصية . — نحن بما عهدناه من أولئك انهم يتصورون ان لا عضد لهم من الحكومة أو من أحد الأغنياء . واذا فرضنا ذلك فلم لا يؤدون وظائفهم كأوامر الله ولوتصلهم الاذية من الفقر أو من الغير ويكونوا كمن قال الله تعالى في اجتهادهم (واودوا في سبيلي) ألم يك نشر أوامر الله ونواهيه من سبيل الله فأين من يفعل ذلك ؟ ...

﴿التشبه بالغير﴾

ما أحق علماء الاسلام في هذا الزمن أن يتشبهوا بالمبشرين من المسيحيين الذين يتحكمون في كل مسلم وهم ناظرون اليهم مع أنهم يتحملون بكل صبر وجلد متاعب الأسفار الكثيرة والغربة والتعذيب حتى انك لتجد في كل جبل وبقعة من بقاع الارض مبشراً مسيحياً لبث روح دينهم بين المسلمين المتخلخين في دينهم والوثنيين والمتوحشين . ولنعم ما يفعلون من أداء الواجب عليهم . وكانت الأمم الاسلامية وفي مقدمتهم العلماء والفقهاء أحق بذلك ولو للتمسك بمبدأ واحد هو تبذير الأوهام كالضلالات السالفة التي هي نقطة من بحر من عقول المسلمين ليزدادوا تنوراً في توحيد الله وكلمة الدين وليس لنشر الاسلام فيمن لم تصلهم روح الاسلام وما العمل وقد صار كل أمر نريده نجد المسيحيين سبقونا اليه بألاف من الخطوات والأميال حتى صار كلامنا وحركاتنا حتى في الدين مبنية على التشبه بأعمال المسيحيين ليقول الناس والتاريخ كما يقولون الآن أن المسلمين عجزوا أن يرتقوا بالاسلام فتشبهوا بالمسيحيين في كل شيء مع أن القرآن مترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وفصلها تفصيلاً شافياً وافياً . وماذا يجدي التفصيل والايضاح والتشبه ليقوم لا يرغبون النهوض وبما هم فيه وبما يحيط بهم لتهديد حياتهم ودينهم لا يعتبرون ! —

﴿لِمَ هذا الجود ؟؟﴾

هل تكثرون أيها العلماء والفقهاء على قول الله لنبية الكريم (إنك لا تهدي من أحيت ولكن الله يهدي من يشاء) وتعمدون ولا تنصحون ولا تزجرون ولا تطالبون كما أو محكوماً بما آتاكم الله من علم وهداية ظناً منكم أن لافائدة من وعظكم وغيرتكم على الدين وأوامره مادمتم لا تهدون أحداً وليس بيدكم أن تهيدوا أحداً من الناس . . .

إذا فهمتم ذلك فكأنكم تفهمون كل شيء مقلوباً حتى صرتم على هذا التهاون . ولكن ليس الغرض من هذه الآية تسبيط الهمة في الدعوة الى الله . بل الغرض منها ان يؤدي النبي (ص) وظيفته في الدعوة والانذار والتبشير لجميع الناس بما أمره الله به وبما تعلمه من الله

بكل الوسائل التي أوحى اليه بها تاركاً بعد ذلك الحرية التامة لمن أوصل اليهم أمر الله . لان الهداية شيء من خصائص الله بينه وبين من وصلت اليهم الدعوة . — واذا كان كل من طلبه النبي (ص) للاسلام يقبله ويسلم به لم تكون رسالته ونبوته نذيراً... ان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بشيراً بالقرآن لمن قبل دين الاسلام وعرفه ونذيراً لمن عرفه ونأى عنه وأعرض . فاذا لم يكن من بنى الانسان من يعرض عن كلام الله ويهزأ به فما فائدة الانذار وما معنى الرسالة...!

فأهم شيء للنبي عليه الصلاة والسلام تبليغ الرسالة ليس إلا كما أمر الله وتنفيذاً وأمر الله وليس عليه البحث فيما اذا كانت تهدي الناس أم تضلهم (ما على الرسول الا البلاغ) وسواء مدحها القوم أم كذبوها . ونفس هذه المهمة مطلوبة من كل مسلم إن أمكنه أيضاً ليؤديها بين الناس بالمعروف والحسنى غير خاش بأس أحد من الناس إلا الله سبحانه وتعالى (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً)

فاذا فرضنا أن هؤلاء القوم الذين انقطعوا للدين وتعلمه وتعليمه أدوا وظائفهم في بيان روح الاسلام لمن جهلها ولو من المسلمين فقط — مع أن الاسلام يدعو الناس كافة — ثم وجدوا اعراضاً منهم وتكديباً «عمداً» فهذا شيء لا يجب عليهم أن يهتموا به ويأسوا من روح الله بل كل ما يهتمون به أن يثبتوا تعاليمهم المفيدة جهد استطاعتهم غير سائلين أطاعها الناس أم خالفوها (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) . فالاسلام دين الفطرة التي تطلبها النفوس وتبنى أعمالها عليه وبما جاء فيه فالأولى تركهم أحراراً في قبوله أو رفضه انما العمل على كل حال واجب حتماً ان كان هناك اخلاص لله في الدين — ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل بهذه الروح بين الناس والأمة حتى كان يتأسف في نفسه عند ما يرى الاعراض من الكثيرين عن القبول بعد أن تصلهم الدعوة ونور الاسلام فقال له البارئ جل شأنه : (فلعلك باخع نفسك على آتائهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً) ولكن ليس لنا إلا أن نذكر قوله تعالى (إن الذين يكتبون ما أنزلنا من بينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) ولعل الذكرى تنفع المؤمنين

﴿ شهرة الاسلام اليوم ﴾

ما أخرج الذين أوقفوا أنفسهم للخدمة الدينية للعمل بروح الاسلام لبث فضائله والغرض منه وفوائده مع تبديد الأوهام والضلالات التي ينشرها المعتوهون والمجانين عنه بين الناس . - ولو كان يوجد من المسلمين العاملين بين الأمة بقدر ما يوجد من هؤلاء المضلين رجالا ونساء لهان الأمر وما بكت العين ولقلنا أن أولئك على ضلال وأولئك على حق ولا بد من انتصار الحق على الباطل . - ولكن هذه النسبة معدومة كلية تقريبا وكان لا وجود لأحد ممن يهتم بروح الاسلام حتى قالت الافرنج: «ان الأمم الاسلامية في انحطاطها أشبه بالقرون المظلمة التي مضت على أجدادهم الأقدمين الذين كانوا منتشرين في أواسط أوروبا وفي الغرب بينما كان الاسلام يتلأأ نوره في الشرق ويبسط جناحيه على الممالك والنفوس والبلدان » مع ما يثبونه من التشهير على الاسلام والمسلمين مما يحجل الانسان من توضيحه حتى قال بعضهم : ان الاسلام مصدر الخرافات وسبب الانحطاط للمسلمين وانه لا توجد بعثة علمية في المسلمين مطلقا يمكنها أن تناقش بعثة علمية مسيحية مناقشة عقلية - فأين ذلك مما كان يعمل المسلمون في الزمن السابق . - لقد انقلب الأمر!... ولكن في نفوس الأفراد والأمم . أما روح الاسلام فهي لا تزال تتلأأ بنورها وترفرف بجناحها فوق رؤوس الأمم على اختلافها منادية بالبراءة مما ينسب اليها قائله للامم الاسلامية هذه يدي أمدّها اليكم لأنشلكم من أوهامكم وضلالكم واضمحلالكم فاسرعوا للانضمام الى صدى الحنون لأرفع مجدكم كما كان آباؤكم فلا تلبثون أن تسودوا الأمم بعلو آداب دينكم وبكثرة القرآن الثمين الذي بين أيديكم - إن في ذلك لبلاغا لقوم يتفكرون

فصل ١٤

٢٢٩

ماهى الارادة

الاراده هى تخصيص المراد بحرية النفس واختيارها بنظام ماسواء كان هذا التخصيص للذات المريدة أو للغير بشرط القدرة على ترك التخصيص المذكور قبل حصوله ليكون بوقوعه جديداً أو حادثاً — وعليه فكل إرادة وقعت فعلا تكون حادثة — فان كان هناك دلائل تثبت امكان عدم القدرة على التخصيص المذكور من المخصص قبل حصوله انتفى معنى الارادة الى الاضطرار — فأساس الارادة اذاً هو امكان السلب والايجاب فى وقت ما فى ذات المرید عما يريد

٢٣٠

﴿ مثال التخصيص للذات المريدة ﴾

اذا قلت أريد ملابساً بيضاء « لنفسى » فهذا التخصيص هو ارادة ذاتية للنفس — فاذا دلت الدلائل على أن لبسى ما أردته لا أقدر أمنعه قبل هذا التخصيص انعدمت معنى الارادة الى الاضطرار

٢٣١

﴿ مثال التخصيص للغير بنظام ما ﴾

اذا قلت لمخاطب أريدك أن تختار ملابساً بيضاء خفيفة فى الصيف وملابساً ثقيلة من الصوف فى الشتاء . . فهذه ارادة على نظام ما كيفية مذكورة فيما توضح . . فان لم يكن لى القدرة على هذا التخصيص اللفظى قبل أن أخصه انعدمت معنى الارادة أيضا الى الاضطرار

٢٣٢

﴿ حدّى الارادة ﴾

يتضح مما تقدم أن الارادة ذو حدّين متضادين فكل منهما يسمى « مشيئة »

٢٣٣

﴿ معنى المشيئة ﴾

معنى المشيئة هو امكان تخصيص أحد المتضادين المذكورين لا التخصيص نفسه الذى يوقوعه على أحد الوجهين تعيين الارادة ويتم وقوعها

٢٣٤

﴿ كيف تتركب الارادة من المشيئين ﴾

لا وجود للارادة إلا حيث يوجد المشيئتان المتضادتان فى حيز الامكان قبل وقوعها كتخصيص النفى مع امكان الثبوت فهو ارادة لتخصيص مشيئة النفى مع وجود مشيئة الثبوت معها وكانت فى حيز امكان التخصيص مثلها قبل التخصيص بالنفى المذكور ... وكتخصيص العدم مع امكان الوجود ... وكتخصيص الفعل مع امكان الترك ... وكتخصيص الترك مع امكان الفعل الخ

٢٣٥

﴿ مثال ﴾

يقال فلان أراد فعل كذا فلا يثبت له أنه ذو ارادة فى هذا الفعل إلا اذا كان بجانبه مكانه ترك الفعل المذكور قبل تخصيصه فاذا كان لا يمكنه منع نفسه من تخصيص الفعل المذكور قبل أن يخصه انعدمت معنى الارادة الى الاضطرار ... والا فان كان ذو ارادة فله مشيئة تخصيص الترك ومشيئة تخصيص الفعل المذكور وبوجودهما معا له يثبت له معنى الارادة عند تخصيص أحدهما بالاختيار والحرية الذاتية ومتى تم التخصيص بحرية على أحد الطرفين المتضادين وقعت الارادة فعلا وتعينت

٢٣٦

﴿ الحرية أساس الارادة ﴾

الارادة في الواقع ليست شيئاً معيناً محدوداً يعلم للغير مقدماً بل هي صفة تقوم بالذات صاحبة الارادة أساسها الحرية والاستقلال الذاتي وقت الارادة وعلامتها تنفيذ احدي المشيئين باستقلال تام بلا شريك ولا قوة دافعة في الوقت المذكور

٢٣٧

﴿ مثال ﴾

أن وجود العالم هو بالارادة الآلية .. وذلك لأنه كان عديم الوجود ثم وجد — فعدم وجود الخلق قبل أن يوجد الله تعالى كان في حد مشيئة الخالق السلبية وهي اشاءته تعالى في عدم وجوده — ثم وجود الخلق بعد علم وجوده صار في الحد الثاني من الارادة وهو مشيئة الخالق الايجابية في وجوده... أي تخصيص وجوده بعد ان كان لم يكن .. وكلا الطرفين في مركز الارادة والتي لا تصلح للتعريف إلا بوجود المشيئين في حين الامكان بحرية الله واستقلاله التام عند اختيار أحدهما وتخصيصه ... فان قلنا ان الله تعالى كان لا يقدر أن يمتنع عن تخصيص ما وقع من الخلق في الوقت الذي خلقه فيه أدى ذلك الى انه خلقه مدفوعاً .. وهذا يستلزم وجود غيره أقوى كان أولى بالخلق ... وهو محال ... وبذلك يتعين لزوم سبق مشيئة عدم الخلق عند الله قبل وجوده بحرية واستقلال تام أيضاً .. وان بداهة حداثة العالم الحالي مع أزلية الخالق تثبت وجود هذه المشيئة السلبية السالفة وتأييد منها ومن وجود العالم بالمشيئة الايجابية بالوجود الحاضر .. ان الله تعالى ذو ارادة مستقلة وان العالم وجد بالارادة والاختيار بنظاماته الحالية المتنوعة

٢٣٨

﴿ شرط الارادة التخصيص الحادث ﴾

من شروط الارادة المهمة عدم تحديد ما في النفس المريدة بواسطة الغير وان يتخصص المراد طبقاً لاختيار الذات المريدة باستقلال وكون التخصيص نفسه حادثاً بوجه عام . فاذا قلت : اني أريد برتقالة فلا يقال ان تخصيص البرتقالة لنفسى بهذه الارادة أمر كان واجب

التخصيص قبل أن أخصه بحريتي . . لأن ذلك من متعلقاتي وحرتي الذاتية . . وغاية ظهور التخصيص هو بيان بعض مافي نفسي مما كان يمكن لي تخصيصه دائماً . . . وكقولك أراد الله خلق الانسان فخلقه . . فلا يقال أن تخصيص خلق الانسان كان أزلياً بالحصري في نفس الخالق في لزوم وجوده في الوقت المعين . . لأن الأزلية من صفات الذات الالهية وحدها التي هي فوق العقول لا من صفات المخصص الحادث

ألا كل شيء ما خلا الله حادث ؟ وكل حديث بعد ذلك كاذب

ولأن تخصيص حصر هذا الخلق الانساني في ذات الله تعالى من الأزل في وقت معين مما يستوجب نفي الارادة في اختيار خلقه حادثاً في أي وقت يختاره الخالق . . . وغاية ما يقال ان خلق الله تعالى للانسان تخصص حادثاً وليس أزلياً وان وجوده مخلوقاً أظهر شيئاً من بعض متعلقات الذات الالهية الأزلي ألا وهي الارادة مع القدرة المطلقة في أي وقت علي مثل هذا الخلق وعلي هذه الكيفية المحدثة بحيث كان ممكن لله تعالى وجوده أيضاً قبل أو بعد الوقت الذي أوجده فيه بمطلق حريته أيضاً - وأن البحث عن علة السبب في التخصيص بهذا الشكل الذي وجد فعلاً أمر من خصائص الصفات الكمالية لذات المريد وحده سبحانه دون غيره والذي هو فوق العقول البشرية لأنه ان تعين سببا خلاف الاختيار والحرية والكمال الذاتي لله امتنعت معنى الارادة وانقلبت الى الاضطراب وهو محال

٢٣٩

﴿ خطأ امتزاج مذهب الماديين بالتوحيد الاسلامي ﴾

من الأمور المحزنة التي قررهما كثير من علماء الاسلام وفلاسفته السابقين دون أن يراجعوا أنفسهم في نتائجها امتزاجهم أعظم فرع من فروع التوحيد الاسلامي بمذهب الماديين فكان أس مبادئهم مادياً في الحقيقة أكثر منه توحيداً وذلك كتقريرهم أزلية تخصيص خلق العالم في نفس الخالق فقالوا أن تخصيص خلق العالم وما فيه كان أزلياً في ذات الخالق أو قديماً لا أول له واتبعوا ذلك عن القرآن الحكيم أيضاً فقالوا أنه مخلوق أو أزلي في ذات الخالق كأن الله تعالى على زعمهم آلة تخرج ألفاظاً محدودة في أوقات محدودة مع ان الله تعالى قادر أن يوحى لنا كل يوم قرآناً فتيح من تقريرهم هذا أن الله تعالى أشبه

بصورة ثابتة لها نتائج ثابتة تتغير في ذاتها بما يشبه التنوع الطبيعي الثابت .. وما دروا أن هذا القرض مما يقرر امتزاج الخلق بنفس الخالق وأن خروج العالم للوجود على هذا النظام في وقت ما وإن كانوا ينسبونه لقدرة الخالق فهو أشبه بالتنوع من العدم إلى الوجود من أصل له ثابت ومحتم وجوده ... بسبب تقريرهم تخصيص هذا الوجود في نفس الخالق أزلياً أو قديماً مع أن تأكيد العدم قبل الوجود ينفي هذا التخصيص الأزلي بلزوم الوجود في الوقت الذي وجد فيه بل قولهم أن التخصيص المذكور عن العالم في ذات الخالق أزلياً هو بعينه المذهب «المادّي» الذي يقول : « كان الله والمادة متمزجان والله فقط هو الأصل المنفعل » أعني أنه عند ما آن أو أن الانفعال الطبيعي ليخرج هذا الوجود من نفس الخالق بنتائج ما لها ارتباط بالذات « وإن كانت لنا ولهم مجهولة » حصل الانفعال فكل منه الوجود ... والفرق بين هؤلاء المسلمين وأولئك الماديين أن الأولين يقولون أن الله تعالى خلق العالم حادثاً مع لزوم هذا الخلق أزلاً وارتباطه بالخالق حتماً من القدم والأخيرين يقولون أن الله انفعل عند بدأ الوجود فكان من هذا الانفعال وجود العالم لأن المادة أو الوجود أزلي في ذاته كما هو أزلي فيظهر من لفظة انفعال أنها موضوعة عند الماديين محل لفظة « كن » عند الآلهيين الذين يدعون بما تقدم مع بدهة بطلانه — فالاختلاف هو في التعبير اللفظي فقط ... فالمسلمون ينسبون ألفاظ التوحيد الجميلة مع مبدأهم السالف .. وأما هؤلاء فتعريفهم واضح مع أن دليل التعريفين واحد

٢٤٠

﴿ أسباب الخطأ ﴾

إن ما أوقع المسلمين في هذا التحريف المضل الذي هو في الحقيقة جوهر المبدأ المادى تخوفهم من أوهم حاربهم بها الماديون ولم يمكنهم أن يتخلصوا منها وهي تقريرهم المبدأ المشهور « إن كل ما يتغير فهو حادث » .. ثم قالوا هل العالم حادث ، فأجاب الآلهيون : نعم حادث .. ثم قالوا وهل إرادة الله تعالى في وجوده حادثة أو قديمة ؟ .. فإن قال الآلهيون أن تخصيص الخلق حادثاً قال الماديون حينئذ قبل التخصيص بالخلق ما كان التخصيص موجوداً في نفس الخالق فوجوده يثبت حصول التغير في نفس الخالق ! .. وإن كل ما يتغير

فهو حادث فيكون الخالق حادثاً طبقاً للقاعدة وهو محال عند الآلهيين بالطبع
 فإذا يفعل الآلهيون للخلاص من هذه الورطة ؟ قالوا نعم ! أن العالم حادث بالقدره ...
 ولكن تخصيص وجوده كان أزلياً في ذات الخالق فهو كان لابد أن يكون كما صار الآن
 حتماً بلا تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان وبذلك يلتقي معنى التغيير في ذات الخالق وإن
 كل ما يحدث هو ثابت في ذات الخالق أولاً وكان من المحتم حصوله من القدم كما يقولون
 ذلك عن القرآن أيضاً تم تسلسل من ذلك مسألة الاعتقاد بالقضاء والقدر الكاذبة التي
 أوقعت الأمم الإسلامية في الهاوية وكل ذلك للتخلص من وهم المبدأ السالف ! ... وما
 درى الآلهيون أنهم تخلصوا من الحق ليقرروا قبولهم الباطل على أنفسهم فكان مبدؤهم
 خلاصة المبدأ المادى وجوهره الذى يتعالى عنه الخالق الواحد الكامل — فوقهم وأياماً كانوا
 يخشون حتى ألبسهم الله سنة الماضين وتمزقوا حتى حين

٢٤١

﴿ كيفية التخلص ﴾

إن التخلص كان سهلاً للآلهيين بكيفية هي أن يقال : وإن كان الخلق حادثاً فتخصيص
 وجوده حادث أيضاً لا أزلية له لأن ثوب أزلية هذا التخصيص في نفس الخالق تؤيد بجانبها
 سلب الإرادة ونفيها عن الخالق والتي معناها التخصيص أو التترك بمطلق الحرية في أى وقت ...
 وغاية ما نقرره بجانبها أن حدوث التخصيص نفسه لوجود العالم دال على بعض صفات الخالق
 وذاته وهو وجوده أزلاً متصفاً بالإرادة والعلم والقدره ... وإذا أردنا البحث وراء ذلك عن
 كيفية التخصيص نفسه في ذات الخالق فهو تطاول للبحث في الذات بعينها ... وهى النقطة
 التي يقف أمامها المادى والآلهى عاجزاً إلى الأبد ... وأن الآلهى عنده مبدأ ثابت عنها
 أساسه الإيمان الخالص بأن الله تعالى : (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) ... فهذه النقطة
 هي التي فرقت بين المادى والآلهى - فالأول لا يسلم بنتائج العقل من لزوم كمال الذات الإلهية
 تسليماً غيبياً إجماعه فوق العقل فكان باعتقاده باشتراك الله مرتبطاً بالمادة دعى مشركاً - والثانى
 يسلم بها باخلاص من نتائج بحاث العقل مع اعترافه أن ذات الخالق فوق العقول فكان
 من ذلك « مسلماً » والله « موحداً » ... ثم كان في إمكان الآلهى أن يجعل لنفسه هذه النتيجة

بدل التورط في هذا الهلاك البعيد

٢٤٢

﴿ النتيجة ﴾

يتضح للآلهي أو المسلم أن تطبيق قاعدة « كل ما يتغير فهو حادث » على ذات الخالق خطأ محض لأنه يؤيد تماثل ذاته تعالى لأحد الذوات العالمية التي تسرى عليها هذه القاعدة الطبيعية وهذا التماثل بالبداية أول المحال -- قال تعالى (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) فهو تعالى أصل الحوادث وأنه يحدونها منه لا يجوز أن تلحقه بقاعدة « كل ما يتغير فهو حادث » فهو الواحد الذي ليس له مثيل في كل ما يحدث مع إمكانه التغير والتبديل وزيادة الخلق من العدم في أي وقت وساعة مع كونه سبحانه لا يتغير ولا يتحول ولا تسرى عليه قاعدة طبيعية تنسب إلى المحدثات الموجودة

٢٤٣

﴿ المشيئين ﴾

إن التخصيص بأحد وجهي الإرادة وهما المشيئتان المتضادتان قد يكون بالحصر للذات المريدة نفسها . . . وقد يكون بالحصر للغير بحسب كيفية التخصيص

٣٤٤

(الإرادة الذاتية للنفس)

نقصد بالإرادة الذاتية للنفس تخصيص المراد بحرية النفس لذات المريد وحده لا لغيره . . . فن هذه الوجهة يقال عنها أيضاً أنها تخصيص شيء للنفس بالحصر دون الجمع بين ضد الشيء المراد بالنسبة لذاته في آن واحد . . . مثلاً : أريد أن أفعل كذا فلا يجتمع معه عدم الفعل بالنسبة للمفعول وبالنسبة لنفسه في حصر وقوعه . . . وإن كان معنى الإرادة معلقة في إمكان عدم الفعل كما سبق . . . ولكن متى وقع التخصيص طبقاً لما في الذات من شكل الإرادة بالاختيار فلا يصح اجتماع ضده بعدها في آن واحد . . . فالمتضادان في ذات واحدة لا يجتمعان في الإرادة الذاتية لأن ذلك ينفيها -- ولذا عرّف الله تعالى عن إرادته الذاتية عند وقوع التخصيص أنها متبوعة بالحصر والتفويض الواقع فنتيجتها في النفس والخارج لا تتغير كقوله

تعالى (إنما أمرنا لشيء إذا أردناه) — أى لذاتنا بما تقتضيه الحكمة والكمال الذاتى —
 (أن نقول له كن فيكون) — أى يكون فى الخارج كما فى النفس المريدة تماماً --
 ولكن الارادة الذاتية المذكورة لا تمنع تخصيص شيئين هما فى ذاتهما متضادان فى
 وقت واحد كالحرارة والبرودة مع انفصال كل منهما عن الآخر واشتراكهما فى وقت واحد
 لمن يريد ... مثال ذلك الاساءة والاحسان فيجوز أن أريد الاحسان بيد لذات من الناس
 والاساءة فى آن واحد لذات أخرى وإن كانا فى وقت واحد ... ولكن إرادة الاحسان
 مع الاساءة فى وقت واحد ولذات واحده محال اللهم إلا فى أوقات مختلفة

٢٤٥

(الارادة للغير كى يريد)

إن نتيجة الارادة بالنسبة للذات لا تقاس بنتيجة الارادة بالنسبة للغير الذى يكون له
 ارادة فى تلك النتيجة أى تمام الحرية فيما يريد منها ... مثلاً : أقول إنى أريد أكل البرتقالة
 فهذه إرادة ذاتية لنفسى نتيجة تخصيص البرتقالة لذاتى بطريق الحصر ... ولكن اذا قلت
 لمخاطبي أريد أن تأكل البرتقالة فالمعنى أريد (منك ... لا البرتقالة نفسها) أن (تريد) أكل
 البرتقالة فارادة المتكلم حتما واقعة وإرادة المخاطب حتما واقعة لمجرد سماع التبليغ إذ معنى
 إرادتى هناله هى حصول الأكل منه أو عدمه الذى هو معنى إرادته الذاتية لشخصه فى
 الأكل فلا يلتزم باكراه جبراً بمجرد قولى وإرادتى المتعلقة باختياره ... لأنه إذا جبر سلبت
 منه معنى الارادة التى أريد أن تكون له وخوّلته حق الأكل بها — فالفرق إذاً واضح جداً بين
 الارادة للنفس والذات والارادة بالنسبة لآخر له إرادة فيما أريد أن يريده بحرته الذاتية —
 لأن الأولى تفيد التخصيص والحصر الثابت والثانية تفيد مطلق الخيار للمخاطب فى تخصيص
 أحد وجهي الارادة المتضادين لنفسه — وفى كلا الحالتين إرادة المتكلم واقعة كما تقدم

(الارادة الالهية والانسان)

« إني جاعل في الأرض خليفة »

إذا تقرر ما قدمناه من تعريف الارادة فلننظر ماذا أراد الله تعالى لهذا الانسان في الأرض - إذ قال تعالى عنه في الكتاب (إني جاعل في الأرض خليفة) قبل أن يوجد في العالم - ولا يخفى أن لفظة جاعل اسم فاعل تدل على الارادة الذاتية لله تعالى على العزم بتنفيذ خلق هذا الانسان بهذا الشكل المخصص ليكون حتما مخلوقا بشكل به يتمكن بذاته كما هو أن يكون عن الله تعالى في الأرض « خليفة » أى نائباً عنه تعالى وصورة له سبحانه يظهر ما للخالق من تمام القدرة والكمال الذاتي

وإذا كان الانسان كخالقه في الصورة بلا تماثل وأن قدره عظيماً لهذه الدرجة وكان بهذا الشكل الحسن الكامل الظاهر (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم) فلا بد أن نعلم أنه متصف بأول وصف خاص لله تعالى ألا وهو الارادة وتمام الحرية والاستقلال الذاتي

(الانسان ذو إرادة مستقلة)

الأدلة التي تثبت أن الانسان ذو إرادة مستقلة كثيرة - أولها البداهة... ومنها أنه على صورة الخالق بلا تماثل - ومنها أن الله تعالى فتح للانسان طريق الخير وأراد له أن يريدها الطريق بحريته (لا أن يختص به اختصاصاً ثابتاً) ولكنه تعالى فتح له بجواره أيضاً من جهة أخرى طريق الشر لا لغرض أن يريد الشر نفسه... كلا... بل لغرض أن يتأكد الانسان أن سيره في طريق الخير هو بالارادة أعني بحريته واستقلاله الذاتي... فلا يكون له ارادة حقيقية إذا في الخير المذكور إلا إذا أمكنه أن يسير في الطريق المضاد إذا رغب ترك الآخر « لأن ذلك هو معنى الارادة » ولذا قال تعالى (وهديناها للنجدين) أى طريق الخير وبجانبه طريق الشر أيضاً كي يفعل الخير بارادته المستقلة

ومنها قوله تعالى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) فتحديد المشيئين اللتين هما وجهي الارادة لاختيار الانسان دليل على وجودها فيه - ومنها: (وإن يروا سبيل الرشـد

لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل النى يتخذوه سبيلا) أى بحرية إرادتهم فى الطريقين
ومنها قوله تعالى (ولو أرادوا الخروج) — ومنها (وإن يريدوا خيانتك) — ومنها
(وإن أردتم استبدال زوج) — ومنها (تريدون عرض الدنيا) — (ومن يرد فيه بالحاد بظلم) الخ
مما لا يمكن حصره والبداهة أكبر شاهد

٢٤٨

* (الارادة والقدر) *

لما كانت الارادة الالهية هى موضوع اختلاف علماء الاسلام من مدة بعيدة فى القدر
أيضا نريد أن نوضح ما غمض عن أعينهم من الحقائق التى بدونها كسروا أرجل « الدين
الاسلامى » ويديه بلا ذنب غير كونهم أعجزوا أنفسهم عن السير إلى الامام بل جمدوا وهم
لا يشعرون ماذا يفعلون فتقول:

لما كان الانسان خليفة الله تعالى كانت أول إرادة الله تعالى له هى منحه الحرية والاستقلال
الذاتى كما هو سبحانه فى وجوده الاسمى ليريد كخالقه مدة حياته ... فاذا قلنا كما يقول علماء
الاسلام أن الارادة الالهية هى التخصيص بشىء واحد بالنسبة لذاته دون الجمع بين ضده ..
وكانت حرية الانسان المطلقة واستقلاله الذاتى هى إرادة الله الذاتية بالنسبة اليه وأول أساس
بنى وجوده عليه ... لم تفهم معنى خروج علماء الاسلام السابقين عن حدود الله تعالى والعقل
بتأييدهم مبدأ لا فى القرآن ولا فى العقل ولا ينطبق على معنى الارادة الالهية المطوّقة بالكمال
والى إذا قلنا عنها مهما قلنا لا تنقيد ولا تحد

نكرر القول بأننا لم نفهم معنى تخصيص علماء الاسلام معنى الارادة الالهية بأنها اختصاص
الذات الالهية بالارادة الانسانية ... فيقولون: فلان تسلق جدار منزل للسرقة — هل كان
يريد الله تعالى أن يفعله أم لا ... فان قلت لا يريد الله تعالى من هذا العبد أن تسلق هذا الجدار
أجابوك: اذا قد يقع فى ملك الله تعالى ما لا يريدوه وهذا محال ... وإن قلت نعم أراد الله كما هى
الحقيقة أجابوك اذا خصص الله بتلك الارادة الالهية أناسا للشقاء وآخرين للهناء بلا سبب ...
أعنى اذا وقع التسلق والسرقة وكان ذلك بالارادة الالهية كما تقدم ثبت عدم ضده بالنسبة لذاته:
وهو عدم جواز وقوع ضد الفعل نفسه من السارق أى عدم نفيه .. إذ لا بد أن يقع كما حصل

وهذا في الحقيقة خلط كبير جداً بل هو التضليل الكامل الذي منه تاهت الأمة في بحار الجهالة — لأن هذا التعريف ينطبق على مثل هذه الأفكار السقيمة لو قلنا أن الانسان ليس هو هذا الانسان خليفة الله الموجود — بل يجب أن يكون جماداً مجرداً عن شرف الخلافة الالهية — ولنفيها نفس الارادة الالهية الذاتية بالنسبة لوجود الانسان بأنه خليفته وذو إرادة ولسلبنا منه أعظم منحة من الله تعالى ألا وهي : تمام الخلقة مع الحرية والاستقلال الذاتي

٢٤٩

﴿ أسباب الخلط ﴾

يظهر أن علماء الاسلام السالفين كما اهتمدى بعضهم بآيات من القرآن كانت سبباً للتزقي العقلي ضل الآخرون بآيات أخرى قلبوا معناها الى أن كانت سبباً في الجمود العقلي الأخير ليمّ بذلك قول الخالق : (بضلّ به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضلّ به إلا الفاسقين) وليس بعيد أن يكون سبب التضليل في معنى الارادة الالهية بعض آيات فهمها البعض منهم مقلوبة تبعاً لأهوائهم بالطبع لا تبعاً لحقيقتها التي كانت تتلألاً لو كان هناك شيء من الاخلاص ودقة البحث

نذكر من ذلك قوله تعالى (إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم) فإن ضعيف الاخلاص قد يؤوّل معناها الى أن الله تعالى قد يريد الغواية لعباده وأن كانت بواسطة بكيفية تخصص بها الغواية حتماً من الله بلا إرادة لمسببها وفاعلها ومتبعتها

وهذا هو الذي قلنا عنه في الباب السابق أنه كل التضليل على العقول والحقيقة لأننا لو راجعنا « الارادة للغير كي يريد » نجد أن هذه الآية الكريمة تدل على مثل الارادة الالهية عن أمر خول للناس فيه الحرية المطلقة — إذ لا يخفى أن الغواية هي للشيطان وحده ويتنزه عنها الخالق سبحانه وأن قول الرسول (إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم) هو أن إرادة الله تعالى في الغواية وهو طريق الشر قد تقع ولكن لمن يريد الغواية المذكورة لنفسه من الناس بحريته لأن ذلك هو الوجهة الثانية أو المشيئة الثانية لارادة الخير أو الهداية التي يدعوهم إليها هذا الرسول بأذن ربه كي يريدونها ولكن لا يلتزمون بها إلزاماً بل ليكونوا أحراراً في قبولها أو تركها الى الضد وهو هذه الغواية لأن اختيار الضد هو علامة منحهم الارادة الذاتية

ووجودها في أنفسهم لقبول الهداية المذكورة ... إذ بغير ذلك تمتنع معنى الارادة فبهم وهو محال

فالمنع هنا في هذه الآية ليس التخصيص لذات الله تعالى بالغواية والضلال للناس بل المعنى إن كان الله يريد لكم أن تريدوا لأنفسكم الغواية والضلال من الشيطان (فهو ربكم) أي حق وعدل في ذلك ... لأنه منعكم الحرية التامة فيما يريد لكم من الخير بدعوة الرسول فانقلبتم بارادتكم المذكورة الى الغواية بسبب الحرية الممنوحة لكم وأن ارادتكم لقبول الغواية من الشيطان ليست الزامية ولا موجبة أيضا بل بحريتهم وتام استقلالكم .. فهي محتملة السلب الذي هو ضد النواية « أي طريق الهداية » اذ يجوز لهم أن يريدوه بدل الضلال المذكور ويظهر أن نبيهم (عليه السلام) ذكر لهم ذلك لما رأى من انهما كهم في الغواية الى درجة كاد ألا يأمل منهم رجوعا وانصياعا الى الهداية بعد أن رموا بأنفسهم في تيار التضليل الشديد فكان هذا الخطاب مظهراً غلبة اختيارهم للغواية الشيطانية كثيراً لما كانوا عليه من التعق في الفساد الذي لا يؤمل معه هداية وان كانت في الوقت نفسه جائزة لا مستحيلة

٢٥٠

﴿ العمل الانساني والارادة الالهية ﴾

إذا أساء انسان ضد أخيه بسوء ما وقلنا أن الله تعالى أراد أن يسيء هذا الانسان لأخيه أم لا ؟ ... فالجواب .. نعم أراد الله تعالى أن (يريد) هذا الانسان لنفسه ما يفعل من الاساءة ضد أخيه ليجازى بنتيجتها بالسوء من الله تعالى بالحق بمعنى أن يكون عدم الاساءة في الوقت نفسه جائزاً حصوله اذا لم يرد هذا الانسان بحريته وارادته فعل الاساءة المذكورة السالفة ... وبالعكس أي نقول اذا أحسن إنسان على فقير وقلنا أن الله تعالى أراد أن يحسن هذا أم لا ؟ فنقول ... نعم .. أراد الله تعالى أن (يريد) هذا الانسان لنفسه ما فعل من الاحسان ليجازى بنتيجته من الله بالحق بمعنى أن يكون عدم الاحسان في الوقت نفسه كان جائزاً حصوله (راجع الارادة للغير كي يريد) — اذا لم يرد هذا الانسان بحريته وارادته فعل الاحسان المذكور السالف ... وارادة الله تعالى على كلا الحالتين بالبداهة واقعة ... لأن العبرة بارادة الله تعالى المخصصة هي (ارادة) الانسان التي لها السلب والايجاب السالف

٢٥١

﴿ نتيجة الارادة الالهية والعمل الانساني ﴾

مما تقدم نرى أن نتيجة الارادة الالهية للانسان على الحقيقة هي تخصيص اختيار الانسان لأحد الطريقين المتضادين بحريته الذاتية كما قال تعالى (وهديناه النجدين) أى طريق الخير والشر ليفعل منهما بحريته ما يختار لنفسه

٢٥٢

﴿ المشيئين والقرآن ﴾

ان الله تعالى خالق ذو ارادة مستقلة أو ذو مشيئين متضادتين فان شاء أعطى وان شاء منع وان شاء خلق وان شاء لم يخلق والانسان ذو ارادة مستقلة أيضاً أو ذو مشيئين متضادتين فان شاء فعل خيراً وان شاء لم يفعل وان شاء فعل ضراً وان شاء لم يفعل ولكن مشيئتي الله تعالى سابقة لمشيئتي الانسان في وجودهما (بحسب حرية الانسان لأحدهما وليس في تخصيص واحدة منهما) لأنه لو لا مشيئة الله تعالى في منح الانسان الارادة ما تواجد له هاتان المشيئتان المتضادتان المتركب منهما الارادة الانسانية ولذا كان من الممكن اذا شاء الانسان شيئاً بحريته أن ينسب ذلك لمشيئة الله تعالى أيضاً لا بسبب أن الله تعالى حتم اشاء ذلك لنفسه — كلا — بل بسبب كون الله تعالى شاء أن يعطى الفاعل مشيئة مستقلة ليجتاز بها ما يشاء ... فاذا لم تقع من الانسان مشيئة بالفرض على شيء ما ... فمشيئة الله تعالى مازالت واقعة بالنسبة لعدم المشيئة من الانسان ولذا نقول : —

« لا شيء في العالم يقع سلباً أو إيجاباً من غير مشيئة الخالق »

ومن الأسف أن هذا المبدأ وان كان يقول به كل مسلم ويتروك به الصغير والكبير — غير أنه ليس مفهوماً بالمعنى الذى أنا أقصده هنا الآن ... بل مفهوماً عند الجميع بمعنى آخر يضاد العقل والقرآن وهو : أن كل شيء يقع من الانسان خاصة بمشيئة الله تعالى يكون بلا ارادة للانسان فيه أى يقصدون أن الانسان مسلوب الارادة على كل حال بازاء ذكر مشيئة الخالق هذه عن كل حادث انساني مهما كان ... وحاشا أن أقصد ذلك مطلقاً بل ذلك ما أثار به جهدى

وأظهر الخطأ الكبير الناتج عنه لأنه لو لا اختيار الانسان وإرادته الحرة فيما يختار لما تعينت
 مشيئة الخالق المذكورة ولا تسمت عن هذا الشيء المختار بواسطة الانسان .. ولماذا ؟ ...
 لأنه هكذا أراد الله أن يكون للانسان إرادة مستقلة هو حر فيما يختار — فان وقع اختياره
 على شيء فمشيئة الله واقعة من جهة كونه تعالى خلق له قوة على الاختيار — وان لم يقع
 الاختيار على الشيء نفسه بالفرض فمشيئة الله تعالى واقعة أيضاً من جهة عدم الاختيار — لأنه
 هكذا أراد الله تعالى أن يكون الانسان حراً في عدم الاختيار — فترى من ذلك أن مشيئة
 الله تعالى على أي حال واقعة . — نعم .. قد يريد الله تعالى ما لا يريد الانسان لأن الانسان
 عرضة للخطأ وقد يقع الله تعالى على الانسان ما يكرهه ولا يريده لغرض عادل لأن الله
 تعالى في أفعاله الخاصة أيضاً حر عدل — ولكن — غرضي الآن أن أصرح بأن الفعل
 الانساني الاختياري بالارادة هو ذو مشيئتين متضادتين — فقد يقع من الانسان عمل ما
 فيقال ان أشاء الله تعالى وقعت بوقوعه ... وان لم يقع الشيء نفسه بالفرض فاشاء الله تعالى
 واقعة أيضاً بالسلب بعدم وقوعه ... لماذا ؟ ... لأنه هكذا شاء الله من قبل أن يخلق الانسان
 أن يكون له بعد وجوده اشاءتين متضادتين بالنسبة لذات واحدة (ارادة) وهو (أي الانسان)
 حر في تخصيص احديهما لنفسه — وأن اختيار احديهما فعلا وقوع لمشيئة الله السابقة

فصل ١٥

٢٥٤

اشاءة الله

﴿وعلماء الاسلام السابقين﴾

ان علماء الاسلام السابقين قد خطوا كثيراً في فهم آيات القرآن المجيد المتشابهة حتى
 اذا ذكر الله تعالى فعلا ما عن انسان أو أمة خصوه بالله تعالى والصقوه بذاته الصاقاً وذلك

كيقولهم شاء الله أن يأكل آدم من الشجرة فهم يقصدون أن ارادة الله في أكل آدم ذاتية أى كما يكون الأمر لذاته تعالى في قوله (انما قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون) مع أن الأمر ليس كذلك فان الله تعالى خالق آدم ذو ارادة مستقلة في نفسه وبها كان له مشيئتين متضادتين في كل ما يؤمر في أدائه من الله بحريته متحملاً لتأثير مخالفته بنفس حريته الممكنة له بها أن يعمل أى عمل كان وأن القرآن ذكر ذلك وبينه للناس ليظهر أن اشارة الله تعالى تلحق عمل الانسان مهما كان طيباً أو خيئاً لا لغرض نسبة ذلك للذات الالهية فعلا — كلا — بل لغرض أن الله تعالى هو المانح للحرية أو الارادة للنفس التي قد تختار الطيب وقد تختار الخيئ لنفسها وبحريتها مع قدرتها على المنع وعمل الضد في إحدى الجهتين — والغاية من هذه الآيات البينات ظهور مواهب الخالق وتأنج ما يفعل بازائها المخلوق الكامل الخلقه (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم) ولذا نعلم السبب في قوله تعالى (وما تشاؤون الا أن يشاء الله) أى أن اشارة الله تعالى سبقت في منحنا الحرية التي بها نشاء أى شيء كان خيئاً أو طيباً — فان هذه الاشاءات هي خاصة لنا وليست خاصة بالذات الالهية التي لها اشاءات خاصة أيضاً في أى شيء لو أرادت لذاتها كالأية (انما قولنا لشيء اذا أردناه) — أى لذاتنا ومن حيث كونه حقاً واجباً وقوعه — (أن نقول له كن فيكون) ...

ونذكر الآن فيما يأتى آيات قرآنية تدل على معنى اشارة الله واشاءة المخلوق كما أيدناه

الآن ... فن ذلك قوله تعالى :

١ (ولو شاء الله ما اقتتلوا) أى ان الله تعالى قادر على منع اقتتالهم بقوته ان اراد منع هذا الاقتتال .. ولكنه تعالى لم يمنع اقتتالهم — لماذا ؟ .. لانه تعالى خلقهم لغرض أن يمنحهم الحرية ويكون لهم ارادة أو اشارة في كل أعمالهم فاقتتلوا لذلك بحريتهم فوقعت تبعاً لذلك اشارة الله أيضاً باقتتالهم لاختيارهم ذلك بأنفسهم .. وانه كان في امكانهم أن لا يقتتلوا أيضاً .. وانه طبقاً لاختيارهم الاقتتال سيجازيهم بما يراه نفسه تعالى أنه الحق حسب أعمالهم المذكورة لأنه هكذا كان الغرض من الحياة ... وقال تعالى أيضاً :

٢ (من يشاء الله يضلله) أى فيكفر بالله بحريته الممنوحة له من الخالق كالأية : (ومن شاء فليتكفر) ويقال عندها اذا شاء الانسان الكفر فقد شاء الله له الكفر أو الضلال

أيضا لماذا؟ .. لان الله تعالى هو الذى منحه الارادة ليشاء بها بحريته الكفر أو الضلال فتكون اذا اشاء الله تعالى واقعة ... وكذا قوله تعالى : (ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم) أى بعد أن يختار بنفسه الصراط المستقيم كالأية (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) أى بأنفسهم والعلل كالأية السابقة أيضا .. وقال تعالى :

٣ (ولو شاء ربك ما فعلوه) والمعنى انه تعالى شاء ما فعلوه من المنكر — فهذه الاشياء ليست ذاتية للخالق وانه لم يرد ولم يشأ وقوع المنكر لذاته الالوية كالتخصيص المفهوم من الارادة الذاتية فى الآية (انما قولنا لشيء اذا أردناه) أى لذاتنا — كلا — بل انه تعالى لم يمنهم عما يفعلوه من منكر أبدا وانه (لو شاء ما فعلوه) فيستعمل قدرته الخاصة لمنع هذا المنكر ... ولكنه تعالى لا يمنهم ولن يمنهم !.. لماذا ؟ ... لأنه تعالى أراد أن يمنهم الحرية ليختاروا بأنفسهم ما يشاؤون وما يريدون .. وأنهم من أنفسهم كان فى امكانهم أن لا يفعلوه أيضا ... اذ قال تعالى عن ادعاء المشركين الكاذب فى هذه الآية :

٤ (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا) والمعنى ان الله تعالى لو كان يريد أن لا يشركوا فى الحياة الدنيا كما حصل ووقع منهم ما كانوا أشركوا ولا وقعوا فى الشرك الذى يعذبون به يوم القيامة فحجتهم الوحيدة هى ان الله تعالى كان فى امكانه أن يمنهم عن الشرك الذى أرادوه باستعمال قدرته الكبيرة ... ولكن هذا محال !.. لماذا ؟ .. لأن الله تعالى سبقت كلمته بحق أن لا يتعرض لحرية أى شخص كان فى شيء ماله الخيار فيه ... فكما انهم بحريتهم أشركوا بالله فى الحياة الدنيا .. فانهم بنفس هذه الحرية كان يمكنهم الايمان أيضا من غير لزوم الى قوة الله تعالى التى يدعونها لتردعهم عن الشرك المذكور ليتخلصوا مما هم فيه من العذاب !.. لماذا ؟ لأن الحقيقة انهم أشركوا بحريتهم وانه كان فى امكانهم تجنب الشرك ليؤمنوا بالله ويخلصوا له حتى كان الله يساعدهم على الهداية لو طرقوا بابها .. ولكنهم لم يفعلوا .. فهم فى ادعائهم وارتكابهم على قدرة الله تعالى فى منحهم عن الشرك كاذبون .. بل منكرون حقيقة النظام الذى وضع الله تعالى نظام الخلق عليه من أنه تعالى لا يتعرض لحرية أى انسان شاء الكفر والشرك أو شاء الايمان . ولذا فالله تعالى يكذبهم فى ادعائهم هذا (وهو ادعاء مذهب الجبرية الذى عليه أغلب المسلمين الان) وأعلن

في الكتاب أنهم كاذبون كغيرهم ممن سبقهم وكذب الرسل بأي حجة واهية فقال تعالى (كذلك كذب الذين من قبلهم) أي دعوة الرسل وهداية الكتب السماوية كالقرآن وما تؤيده آياته من دلائل منح الحرية في الشرك أو الايمان ... وأنهم في إمكانهم الهداية بها بسهولة كغيرهم وأن يتجنبوا كل شرك .. ولكن ذلك متوقف على مشيئتهم الحرة في اجتناب الشرك لا على قدرة الخالق التي يدعوها كذباً ... اذ قال تعالى أيضاً

٥ (فلو شاء لهداكم أجمعين) أي ان قدرة الله تعالى نعم عظيمة وأنه تعالى في إمكانه أن يهدي جميع الناس سواء أرادوها بحريتهم أو لم يريدوها ... ولكن ذلك ليس هو نظامه الجليل .. بل نظامه وسننه الثابتة عكس ذلك ... أي شاء أن يجعل كل انسان حراً فيما يشاء .. فان شاء الشرك فلنفسه وبحريته وان شاء الايمان والهداية فنفسه وحرية وأن قوة الله تعالى لا تعرض لحرية أي انسان فيما يشاء ! ... لماذا ؟ ... لأنه أراد أن يمنح الانسان تمام الحرية والارادة فلا داع هناك لسلبها منه مطلقاً إلا عند موته

٦ قال تعالى (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) أي باستعمال قدرته القادرة على كل شيء ... ولكنه تعالى لم يشاء ولن يشاء ذلك مادامت الحياة .. بل شاء أن يتركهم أحراراً فاختلّفوا بحريتهم فصاروا أمماً متفرقة متنوعة حتى لقد تختلف اللغة والعادات عن أصل الجذود الأقدمين فتعدد الأمم في الأرض الواحدة والجنس الواحد أنواعاً كقوله تعالى عن أصل الانسان الروحاني : (كان الناس أمة واحدة فاختلّفوا) أي بحريتهم وسبقت كلمته تعالى أن لا يتعرض لما يشاؤون من الاختلاف المتنوع ككفرًا وإيمانًا (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (ولا يزالون) أي بحريتهم مختلفين (إلا من رحم ربك) أي من الناس الذين يختارون الايمان بحريتهم لله فيتألفون بطبيعتهم ويتآخون ويتحدون (ولذلك خلقهم) أي لمنحهم الحرية فيما يريدون في هذه الحياة (فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون)

٧ وقال تعالى أيضاً (ولو شاء لهداكم أجمعين) والمعنى أنه تعالى لم يشاء ولن يشاء أن يهدي الناس أجمعين بقوة الاضطرارية القادرة .. بل شاء منحنا الحرية لاختار البعض الهداية بحريته أو الضلال فبحريته أيضاً ولو شاء الناس جميعاً أن يتعلقوا بالله ويهتدوا بحريتهم جميعاً لأمكنهم ذلك بكل سهولة ولكان ذلك أول ما يرضى الله تعالى أيضاً ... وقال تعالى :

٨ (ولو شاء لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء) أى بحسب اختيار كل انسان طريقه (ولتسثنان عما كنتم تعلمون) أى من الكفر والايان بهذه الحرية المنوحة لكم من الله ومعها الأمانة أو العقل .. فمن شاء الضلال لنفسه فقد شاء الله له الضلال أيضا ومن شاء الهداية من الناس لنفسه فقد شاء الله له الهداية أيضا لأنه تعالى هكذا أراد منع الانسان الحرية من قبل ليكون له ماشاء من نفسه وأن الميزان أو العقل كاف لمعرفة الضار لا تجنبه ومعرفة الخير واختياره وأنه تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ... وقال تعالى أيضا

٩ (وقال الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) - أما الحق الذى يقول عنه تعالى فهو وضع المخلوقات بشكل كامل ثم منحها العقل أو الأمانة مع الحرية ليختار كل مخلوق ما يشاء لنفسه من ملك الله الواسع فمن شاء ضرا فلنفسه ومن شاء خيرا فلنفسه أيضا وقال تعالى أيضا :

١٠ (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لا ملأن جهم من الجنة والناس أجمعين) والمعنى ان الله تعالى قادر أن يستعمل قدرته المطلقة ليهدى بها كل نفس فى العالم بلا استثناء ... ولكن حاشاله تعالى أن يفعل ذلك ويستعمل قوته الذاتية فى هداية الناس فان ذلك ليس هو النظام الحق الشريف الذى قرره تعالى من قبل .. فانه تعالى خلق كل الناس بدرجة واحدة فى الاصل الروحانى ومنحهم العقل والحرية جميعا على السواء (كان الناس أمة واحدة) ليفعلوا بحريتهم ما يشاؤون وأنه لا فرق بين من يؤمن وبين من يكفر مطلقا إلا حرية كل منهما المطلقة فى اختيار الكفر أو الايمان بحيث فى إمكان أحدهما أن يتبدل بالآخر لو أراد وأن جزاء الكافر حق مطابق لأنه لنفسه أراد وبنفسه جحد مقابلة الله فى الآخرة فكان فى الأرض كنقطة فساد وبؤرة آتية ولذا ما قرره الله تعالى بخصوص مثل هؤلاء من الجن أو الانس حق إذ يقول تعالى فى الآية : (لا ملأن جهم من الجنة والناس أجمعين)

﴿ القرآن حادث ﴾

كثير من علماء الاسلام السابقين قالوا باطلا بالقسمة وهي التي أوقعت الأمة الاسلامية في هاوية الحضيض كما هو حالهم من قرون الى الآن وأخذوا قول الله تعالى : (ولكن حق القول مني لا ملأن جهم من الجنة والناس أجمعين) من ضمن الحجج الدالة على ذلك فقالوا حق القول من الله بذلك قبل أن يخلق الناس فكأنه خصص أناسا للشقاء وأناسا للهناء بلا سبب اذ لولا ذلك ما كان لزوم لهذه الآية ... وأنه تبعاً لوهم التقسيم السالف قالوا عن القرآن كلاماً يبكي العدو قبل الصديق فأيدوا أنه قديم أزلي ووروده على الشكل الذي جاءنا به أمر حتمي فعملوا كل شيء من الله أصله صورة ثابتة لا تتغير كما قالوا عن أعمالهم أنها صورة أزلية ثابتة وان المصير الى جهم عن الجن والانس المنوّه عنهم في الآية السالفة كذلك أيضاً فلا مفر ولا خلاص من الأزل

هكذا كان يفهم علماء الاسلام السابقين كل شيء مقلوباً في كل شيء حتى صارت الأمة اسماً على لا شيء والحقيقة ان الله تعالى يمكنه أن يرسل لنا كل يوم قرآناً وان الله تعالى لم يوح الينا من أخبار الأمم الماضية إلا ما اختاروه بأنفسهم .. وان بنى الانسان لو سلكوا طرقاً غير الذي كانوا طرقوها « وكان ذلك في إمكانهم طبعاً » لأسمعنا الله عنهم قرآناً يناسب ما وقع منهم ولا ظهر لنا حكماً يناسب حالنا وحالهم — وأنه عز وجل حرّماً فيما يوحى به اليه نافق كان ينسى النبي آية ويمدّه بمثلاً بما لا يخرج عن حكمتها أو بما يفوقها وأحسن منها وان الوقائع التي حدثت مدة النبي عليه الصلاة والسلام من العرب وغيرهم ممن نزل القرآن عنهم كان في امكانهم أن يعملوا عكس كل ما فعلوا فيها ولكان الله عز وجل أسمعنا من قرآن بما يتفق على حالهم مع الحكمة الناتجة من دلالة أعمالهم وعلى الأمم على ممر الزمن الى الأبد ... كما هو القرآن الحالي المطابق للأعمال البشرية في جميع الأزمان مع أن كثيراً منه كان عن وقائع حدثت مدة النبي (ص) .. والخلاصة أن القرآن هو كلام الله تعالى حادث قد تكلم به الله تعالى وقت وحيه .. وانه تعالى يتكلم دائماً ويمكنه أن يتكلم بعد وحي القرآن وقد تكلم قبله .. فلا داعي هناك لفرض أن القرآن قديم لأن هذا لا معنى له اللهم إلا أن يقصد بالقدم صفة الله الذاتية في

التكلم فانها قائمة بذات الخالق ازلا وقت أن هو كما كان أما القرآن فقد دل بحدوثه على صفة الكمال للخالق عند التكلم .. وان كمال الكلام لا يكون إلا من كامل الصفات وقد تدرج بعضهم في الوهم أن القرآن اذا كان حادثا من الله عز وجل دل ذلك على تغير صفته الذاتية .. كأنهم يريدون أن يكون الله عز وجل متفقا مع المخلوقات فيما يجرى عليها من السنن .. وحاشا ان يكون الله كذلك .. فهو متكلم بكل حديث بل هو كل يوم يتكلم ويأمر طبقا لاختلاف نيات المخلوقات واعمالها .. ولكنه تعالى فوق النواميس الطبيعية فكل ما في العالم حادث ومتغير بقدرته .. فلا يجب أن ننسب لذاته الحوادث بسبب هذا التغير العالى أو التكلم الذاتى فانه تعالى : (ليس كمثل شئ)

أما قوله تعالى : (ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) فلا يدل على التقسيم الأزلى الخاص كما يدعى الجاهلون .. بل يدل على ذكر حالة صار اليها الانس والجن الذين سبقوا وقت الوحي للنبي وذهبوا الى ربهم .. ثم إن الله عز وجل بعد فنائهم الى مدة النبي (ص) علم كثرة الضالين منهم والذين ماتوا وهم كفار بحريتهم فكان كافيا لان عذاب جهنم وخصوصا فقد تركوا آثار الفساد في البر والبحر منتشرا مما علم الله منه أحقية ملء جهنم بهم وبغيرهم فكان ما أوحى به حقا واقعا كما يقول تعالى عن القرى التي تفسد في الارض (حق عليها القول فدمرناها تدميرا) أى بعد أن يقع منهم فعلا ما يستحقون لأجله أحقية التدمير .. نعم ... ان الله عز وجل يتكلم طبقا للقانون الذى سنه فى أم الكتاب قبل خلق العالم وان ما أوحى به تعالى لا يخرج عن حدود هذا القانون ... غير أن نبي الانسان والجن لو لم يحصل منهم من الفسق والعصيان والفجور .. مما سبق وحصل باختيارهم مما يعلمه الله منهم فى الازمنة الماضية ما سمعنا الله عز وجل هذه الآية .. وان كلمته تعالى حققت بما تقدمت عنهم بسبب ما وقع منهم لا بسبب أنه مخصص لهم حتما من القدم بلاختيار وحرية أو بما لا يمكنهم الخلاص منه من الأزل كما يدعى المبطلون ... ولذلك كان تقرير الذين قالوا عن القرآن أنه مخلوق أو أزل باطل كل البطلان ... لأن الله عز وجل يوحى الينا من كمال كلامه بحسب مقتضى أحوالنا لا بحسب أنه مخلوق أو أزل فان ذلك وهم سيسئل عن مقدار كذبه القائلون ... وقال تعالى

١١ (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) أى أنه تعالى قادر وفي إمكانه أن يطمس على أعينهم في هذه الحياة لكفرهم وجحودهم ولكنه تعالى لم يشاء ذلك لأنه لا يريد التعدى على حرية أحد منهم بل أراد أن يتركهم أحراراً في أعمالهم حتى تحقق عليهم كلمة العذاب في الدنيا والآخرة بسبب كثرة سوء أعمالهم .. وبمثل ذلك قوله تعالى : (ولو نشاء لمسخناهم على مكائهم) وقال تعالى أيضاً :

١٢ (فاعبدوا ما شئتم من دونه) أى أنكم أحرار فيما تعبدون حتى من دون الله بما تشاؤون .. لأن عبادة غير الله تعالى ان كانت خطأ أو كفراً فان نفوسهم أدرى بالحقيقة وانهم يشعرون في ضمائرهم بمن هو الآله الحق المسيطر وبسبب هذا الشعور الذى لا يكثرثون بالتنبيه اليه والتزود منه سيحاسبون ثم يجازون ولو لم تصلهم دعوة الرسل ... وقال تعالى

١٣ (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) أى ان الله تعالى قادر أن يمنهم على أن لا يعبدوا غير الله عز وجل .. وحجتهم في ذلك أنهم غير قادرين على تغير عاداتهم في عبادتهم الكاذبة لغير الله تعالى لأنهم يقولون ان كان الله عز وجل يرى أن عبادتهم لغيره باطلة أو كفراً — فما أقدره أن يمنهم ولو شاء لفنذ وفعل — هكذا يحتج أمثال أولئك القوم بقدرة الله التى يمكنها أن تضطر أى شىء مهما كان مستعصياً .. ولكن حجتهم هذه واهية وناجحة من جهلهم المطلق بنظام الله المقرر العادل والذى لا يمكن تغييره مطلقاً فأنه تعالى لا يمس حريتهم ولا يحولها الا إذا كان ذلك بأنفسهم لأن ذلك سهل لهم وفي إمكانهم أيضاً ... فاذا كانوا هم يرتكبون على قدرة الله عز وجل فما أحرارهم أن يرتكبوا على ارادتهم الحرية وعزمهم الشخصى من عبادة غير الله الى عبادة الله عز وجل .. فان الله سبقت كلمته بحق أن لا يمس حرية انسان مهما فعل من طيب أو خبيث بعد ان أكل صورته ومنحه الأمانة ليبتدى بها « وهى العقل » ولذا قال تعالى عن جهل أولئك المدعين (ما لهم بذلك من علم) أى انهم جاهلون الحقيقة وهذا الجهل لا يجعل الله عرضة لتغير نظامه عليهم وكفاهم إنذار الرسل أو من كان في منزلتهم من المصلحين ممن يدعون الى الحق في كل أمة وكثير ما هم

﴿ جود المسلمين مع ارتكائهم على قدرة الخالق ﴾

إنَّ الشيء بالشيء يذكر — فبالنظر لوقوع أغلب البلاد الإسلامية في أيدي الغير من المستعمرين سمعت كثيراً من المسلمين متنوِّرين أو غير متنوِّرين يقولون : ان استعمار الأجنبي لبلادنا شيء أرادَه الله لنا - فهل اذ فعلنا مهما فعلنا كان يمكننا أن ندفع هؤلاء المستعمرين قبل اغارتهم ؟ ... أو يقولون : لقد مضى على الأجنبي مستعمرين لبلادنا كذا من الأعوام ولا يمكننا إخراجهم الا عند ما يريد الله إخراجهم فهو يخرجهم ... ولا شك أن كل هذه الاعتبارات الخرافية عندهم دينية .. ولكن ما أكتبها على الله ... وما أكثر بعد هاعن الحقيقة التي يؤذيها القرآن والتي يسير الله عباده على نظامها .. فانه بمثل تلك الخرافات كان التأثير الأول والسبب الأكبر في ضياع أغلب الممالك الإسلامية وفقدانها .. وان جود المسلمين وتقصيرهم في أداء الواجب النفسى نحو الوطن جهل مطلق بالدين قبل كل شيء .. لأنهم بجودهم قد ارتكبوا بالوهم على قدرة الله في ضياع البلاد وتسليمها لغيرهم من الحريصين المتيقظين من المستعمرين وان الله يتبرأ من جودهم وارتكائهم الغير حقيقى على قدرته ! نعم . معلوم ان الله على كل شيء قدير وانه تعالى لو أراد شيئاً ما لفعل ووقع — ولكن فات هؤلاء ان نظام الله المقرر في معاملته للأفراد والأُمم هو أن يترك كلاً يفعل ما يشاء مع صاحبه ويجازي كلاً بما يفعل إن خيراً وإن شراً — فاذا كان الأجنبي المستعمر والبلاد أحرار من الله في تصميماتهم واستعمارهم وابداء وعمل كل ما يترأى لهم — فان أهل البلاد أيضاً أحرار في اتخاذ كل الطرق الممكن لهم عملها لدفعهم عن البلاد أو تقصير أجل الاستعمار أو ... أو ... فكل ذلك في امكانهم وهم يعلمون ما هي الطرق التي توصلهم لأغراضهم — كما عرف المستعمرون ما هي الطرق التي أوصلتهم الى استعمار البلاد الخ ... الخ ... مع أن صاحب الدار أدري بما فيه وان ادعاء أولئك الجامدين في الدين بأنهم مرتكبون على قدرة الله وهم ليس من الدين في شيء لأن هذا الادعاء مبنى على أن ما هم فيه سببه الله وقدرته مع أن أنفسهم هي أصل السبب والبلاء — وما قالوا ذلك وتقاعدوا الا من جهلهم وانهم يشبهون أولئك الذين ادعوا كذباً ان قدرة الله في امكانها منعهم عن الشرك الذي اختاروه بحريتهم فقال تعالى عنهم : (ما لهم

بذلك من علم) . وان سموم هذه الاقوال هي التي قال بها كثير ممن سبقهم من المسلمين جهلا منهم فأتوا وهم بالدين جاهلون وان ما يدل على عدم تداخل الله حتى بين من يؤمن أو يكفر قوله تعالى في الآية : (ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليلو بعضكم بعض) أي أن الله تعالى لو يشاء لاستعمل قدرته الخاصة في قهر المعتدين الكافرين لأجل المؤمنين المخلصين «إلا في أحوال مخصوصة عند ما يوشك الباطل يتغلب على الحق لضعف القوة المحقة» .. ولكن حاشا لله أن يستعمل قدرته الخاصة في قهر أناس لأناس وان كان بعضهم مؤمنا والآخرون كافرا - بل هو يقول تعالى انه يترك كلا يفعل بحريته ما يشاء هذا بايمانه وهذا بكفره ليختبر كلا من فعله مادام اصل العباد كلهم في نظره واحد - فاذا كان عدم التداخل من الله واقعا وقت الحرب والكرب والشدة مع ثبوت وجود فرقة مؤمنة وأخرى كافرة - فالأولى أن يكون هذا نظامه ايضا مع امم تدعي الاسلام واكثرهم عن اعمال المؤمنين المخلصين بعيدون نعم - يتداخل الله بين عباده في أحوال مخصوصة وهذا بعد أن يعملوا كل ما في وسعهم أولا وحينما يظهر أن الباطل سينتصر على الحق فهناك يكون التداخل حقا وعدلا لأن الله تعالى مكلف كل نفس مؤمنة أن تعمل أولا كل ما في وسعها (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وبعد ذلك تأتي قدرة الله بالتداخل لازوما (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق) ومثال ذلك في القرآن الحكيم امداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة عند ضعفهم وقتلهم يحاربون معهم تقوية لهم لأنهم صابرون ومستعملون كل ما في وسعهم وعلي قتلهم كانوا على الحق وأعداؤهم على الباطل على كثرتهم فكان لذلك حقا نصرتهم ومساعدتهم بتداخل الله وقدرته (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) أما إذا لم يثبتوا على إيمانهم ولم يستعملوا كل ما في وسعهم فهناك عدم التداخل ولزوم قهرهم حتما بيد أعدائهم كما حصل ذلك لبعضهم في واقعة «أحد» وهم كانوا مع الرسول (ص) .. وكما يحصل الآن في الممالك الاسلامية فلولا تقصير المسلمين أنفسهم الخالي الذي هو أظهر من البداهة وعدم استعمال كل ما في وسعه باخلاص لله لحفظ كيانه وجودهم وحسن إيمانهم ما أذلته دولة ولا تحكم فيهم إنسان (وما ربك بظلام للعبيد)

فصل ١٦

٢٥٦

﴿عود﴾

الى مسئلة القضاء والقدر

هذا العنوان بمعناه القديم عند المسلمين صار مدلولاً على عقيدة ألصقت ظلماً بالدين الاسلامي لشهرتها وفشاء الاعتقاد بها

وأصل معنى العقيدة هو التصديق غيباً بما يطلب اعتقاده بدلائل تدل عليه سواء كانت عقلية أو كونية أو وهمية .. فالاعتقاد بوجود الله تعالى هو عقيدة لأنه تعالى غير منظور بالحس .. والذين يعتقدون بهذا الوجود لهم دلائل بديهية وعقلية تؤيد صحة هذه العقيدة ... وبعض من الناس يعتقدون في أمثالهم من المخلوقات أنهم قادرون على نفعهم أو ضررهم ولهم دلائل وهمية يتجسسون بصحتها لا تؤيدها البداهة ولا العقل بل هو وهم فاسد

وعلى ذلك فالعقيدة قد تكون فاسدة وقد تكون صحيحة ... ولما كان الانسان مازال جاهلاً بأغلب مما في العالم كان من طبيعته مطالباً بالحكم على كثير من المسائل بواسطة العقيدة وكأنها من مستلزماته الطبيعية

واذا صرفنا النظر عما ورد في القرآن الحكيم عن لفظي القضاء والقدر وما ورد في معنى كل منهما من المقاصد العالية الحكيمة المعقولة ... وتأملنا لشهرة الاعتقاد بها بين عوام المسلمين وأغلب خاصتهم وعلمائهم مما يعد مضاداً لدلوها في القرآن الحكيم على خط مستقيم — نجد أن هذه العقيدة فاسدة جداً للأمة وأى فساد — بل ضارة الى النهاية وأى ضرر حتى صارت كالقرحة السامة التي لا تزول —

﴿ انقلاب المقصد ﴾

كان الغرض من هذه العقيدة في صدر الاسلام وضرورة الاعتقاد بمدلولها الصحيح هو التغلب على شهر الاعتقاد الفاسد الذي كان يركب عقول الوثنيين من أن الخير له آله والشر له آله آخر فأتى الاسلام وأوضح أن لا إله الا الله وأنه هو المجازى في العالم وحده بالخير أو الشر طبقاً للسنن والنواميس التي جعلها في العالم وبين الناس مستوجبة لأحدهما بأسباب عادلة معقولة أساسها حريتهم في أدائها أو بما يراه الله أنه الحق — فعلى توالى الأيام قلب هذا المقصد الحسن بتأويل الفقهاء والمستبدين شر منقلب وصار مدلوله أن الناس عند الله مقسومون قسمين بلا سبب قسم للشقاء وقسم للسعادة والهناء حتى قالوا أن كلامنا هؤلاء لهم أعمالهم وأرزاقهم وأفكارهم وحركاتهم وسكناتهم وانها مخصصة لهم بالذات من الله لا يحيدون عنها فترا ولا شعرة

﴿ ضرر الباطل ﴾

كاد العاقل من مثل هذا الانقلاب السيئ أن يقول : إن الله تعالى علي زعمهم جعل العالم وما فيه صورة هزلية — عوضاً عن أن تكون الحياة ميداناً للسباق والتقدم الى الله بين جميع البشر بلا فرق بين الأحمر والأبيض والأسود من بنى الانسان المخاطبين كلهم في وقت واحد من الله بالآية : (ان أكرمكم عند الله أتقاكم)

كادت الأمم الاسلامية أن تموت موتاً بفساد هذه العقيدة الباطلة وما تفرع منها من الجمود حتى صارت من أضر العقائد وأفسدها على عقول الناس واسم الدين ... ولذا يجب تبرئة الدين الاسلامي منها بقوة الجهد واظهار الغرض الحق ولو بشكل واسم آخر إن أمكن غير هذا الاسم الذي تلوث بمدلولها الباطل حتى صار به الاسلام عنواناً على الجمود والتأخر

﴿ اشتراك العلماء والعامة ﴾

عقيدة القضاء والقدر بشكها الكاذب السالف صارت أكبر ما ينجل من التنويه به المسلم المخلص وعنواناً فاضحاً بل وحجة قوية على المسلمين من تأخرهم بسبب دينهم كما يتهمهم بذلك الاعداء وهو براء — والسبب في ذلك هم فلاسفة المسلمين وأئمتهم فانهم طرخوا بابها وأفرغوا الجهد في تلطيف نقائصها وهم مع ما هم عليه من التبجر في الدين وإخلاصهم للدين لم يخطوا بها خطوة الى الأمام بل هم والعامة في نهاية الاعتقاد السالف سواء مهما لطفوا من التأويل والتحوير حتى عدّ بعض المتأخرين منهم أن الطارق لبابها بعد ذلك معدوداً من المجانين أو معرضاً لوقته الثمين في الهباء وهم معذورون لأنهم كلما ازدادوا فيها بحثاً زادتهم البسادة تعقيداً — وكيف يرتاح العقل لأصل كله الباطل — فكل ما تفرع منه لا يفيد

﴿ استلقات ﴾

قلما تجد تأثيراً من أقوال مخلص مثلي يقول عن هذه المسئلة الحق المنير الا وهو كالشجرة البيضاء في الجسم الأسود وذلك لطول عهد الأئمة بها وفوات القرون الطويلة على اعتبارها بهذا الخطأ الفاضح المحزن ثم استمرار الجمود بين أغلب المسلمين فمن ذا الذي يسمع ومن ذا الذي يبحث في الحق لو قيل ؟ . . . ولذا نذكر هنا مدلول هذه العقيدة بحسب شهرتها ومعناها بين عامة المسلمين — ثم مدلولها بحسب آخر ما وصل اليه الجهد من أشهر فلاسفة المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين — ثم نبين من عندنا أثناء ذلك الحق الذي لا مزية فيه فنقول :

﴿ مدلول القضاء والقدر عند عامة الأمة الاسلامية ﴾

القضاء : هو الحكم الآلهي الأزلي المخصص وقوعه حتماً بلا تقديم ولا تأخير لحكمة آليّة غير معلومة بحيث لو كشف الله تعالى لنا الغيب عن عمل انسان في الحياة لقرأنا فيه أن هذا الشخص سيحصل منه عمل كذا في وقت كذا وعمل كذا في يوم كذا — وسيأكل كذا ويشرب كذا الخ من كل ما يحدث عنه بطريقة حتمية

القدر : — ويقولون عنه القدر هو كل الحوادث التي تنتج من هذا الحكم الحتمي وقد يسمونه بالقسمة أيضا لسبق تقسيم الخالق لكل انسان قبل أن يوجد ما سيصيبه حتما في الحياة بلا زيادة ولا نقصان

هذا ما يعتقد به عامة المسلمين في القضاء والقدر كما يعتقد بذلك أيضا كثير من الخواص والعلماء المتفقهين في الدين وبالاخص المحافظين منهم فهي لذلك قد أوجدت بينهم جمود الذاكرة والخنول — لأن هذه العقيدة كالقوة المخدرة على العقول خصوصا لفهمهم أنها آلهية لضرورة انتظار القدر من الجميع بلا تكلف أكثر من اللازم للجد والعمل — فليس لبعضهم أحيانا في المسائل رأى ولا فكر الا من باب التكلف الغير لازم — فهو يخشى من أن يكون في ابداء رأيه أو تحوطه للمستقبل مس لمقاومة القدر الذي يعتقد أنه حتمي ولازم وقوعه بلا فائدة من هذا التحوط أو التدبير . أو اذا فعل تدبيرا ما قال أنه داخل في القدر المحتم الأزلى

٢٦٢

﴿ تفرق المسلمين ﴾

السبب في التفرق الناتج بين أفراد المسلمين وعدم ائتلافهم هو أنهم لا يقدرون لعمل عام نتيجة مقبولة ملء عقولهم بلزوم وقوع الحوادث حسب القدر الأزلى لا بحسب الائتلاف والتعاقد — نعم — أن القرآن يحث على الائتلاف ولكنهم يعدون ذلك أشبه بالآيات المنسوخة لرسوخ الاعتقاد بالمقدر وما حثهم على تيقظهم الأخير الا أنهم رؤا تقدم الأهم الغربية المحسوس وانهم قد ضيقوا على خناقهم في كل الأمور فذهبوا نوعا من نومهم ولكن للخوف من سوء الحال الذي صاروا اليه بتقاعدهم هذه القرون الماضية الطويلة لا من حيث زوال هذه العقيدة الفاسدة من أدمغتهم وان كان قليل من المتورين لا يلتفتون اليها ولا يعاؤون بها

٢٦٣

﴿ الأسباب ﴾

أن انتشار عقيدة القدر الفاسدة بين العامة هم المتفقهون في الدين من العلماء ونشرهم خلاصة ما يفهمون بجهل من الدين ويدور محور ذلك على ثلاث نقط مهمة هي : الارادة

الآلية - العلم الآلهي - والاختيار الانساني بأزائهما :
 أما الارادة - فيفهمون منها أن لا يقع في ملك الله تعالى إلا ما يريد به كيفية أن كل ما يفعله المخلوق من طيب أو خيث من مراد الخالق الذاتي ...
 وأما العلم : - فقالوا هل الله تعالى يعلم أن فلاناً في الوقت كذا سيفعل كذا أم لا قبل حصوله ؟ .. فالجواب نعم - لا بد أن يعلم - ولذا يقولون اذا ارتكب انسان جريمة أو احتل الأجانب بلداً اسلامية - هل مثل هذه الحوادث لازمة ومحتم وقوعها ؟ فالجواب نعم - لضرورة انطباق هذه الحوادث على العلم الآلهي وارادته قبل وقوعها لأن الفرض بخلاف ذلك مما يعرض الخالق للجهل بالحوادث قبل وقوعها وهو محال - وان الرضى بالقدر مهما آلم الضمائر الحرة فهو من لوازم الدين

وأما الاختيار الانساني . - فان كانت البداهة تؤيده غير أنهم اعتبروه ظاهري فقط وصورى وايدوا ذلك ببعض آيات القرآن كآلية (وما تشاؤون الا أن يشاء الله) أى لا يختار الانسان شيئاً الا اذا شاء الله أولاً ذلك ومتى شاء الخالق أمراً وجب وقوعه حتما بالرغم عن أى قوة في العالم - ولذا فلاختيار الانساني ان كان موجوداً بشكل فرضى فهو ليس بالتنفيذ لقوة الخالق - وان الحقيقة المعتمدة في الباطن عن أى عمل انساني يرجع مباشرة الى الخالق . وان للانسان اختيار مخصوص مخلوق في نفسه

ولهذه الأسباب الثلاثة التى أخذوا دلائلها من قشور القرآن وأصبغوها صبغة الحق مع أنها جوهر الباطل تكونت عقيدة القضاء والقدر المذكورة بشكلها الساف الذي دهور كثيراً من الأمم الاسلامية الماضية الى الحضيض وأزال أساس مدينة الاسلام الحقبة التى تتركب من صخور العلم والايمان وكيمياء الجد والاجتهاد والفضيلة

٢٦٤

﴿ مدلول القضاء والقدر ﴾

﴿ بحسب ما وصل اليه أشهر فلاسفة المسلمين السابقين ومتأخريهم ﴾
 قال تعالى في القرآن الحكيم : (ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير) فعنى ذلك أنه لا يحصل حادث في (٩ - فلسفه - نى)

الارض مهما كان شكله ونتيجته أو في النفوس الانسانية الا وكان الله تعالى كتبه بعلمه قبل أن يخلق العالم وما فيه — فدل ذلك أشهر فلاسفة المسلمين على أن القضاء معناه لا يختلف عما في التعريف السابق عند العوام وكذلك معنى القدر — وان كان القدر يطلقونه أيضاً على مقادير السنن والنظامات الطبيعية التي أوجدها الخالق في العالم ليسير الخلق والناس على نظامها الى الأبد

ومهما انقلب شكل التعريف أو تنوع فإن اعتقادهم فيما يختص بالانسان وحده وأعماله لا يختلف عن الاعتقاد الذي تفهمه العامة مع أنه بيت القصيد — وما الفلسفة الزائدة التي أوجدوها علاوة على هذا الاعتقاد الكاذب إلا الجمع والتوفيق بقدر الامكان بين آيات القرآن المختلفة وهذه العقيدة بشكليهما السالف لأنهم رأوا ان العقول فتحت لها أبواباً للانتقاد المرأظاهر — فاتسع نطاق الاختلاف بين الأمة بعد أن كانت في مبدإها جسماً واحداً فראوا ان لا علاج لهذا الداء الا قبول هذه العقيدة مادامت في الدين كوجههم مع تأييد فروع الدين الأخرى التي يؤيدها الدين نفسه أيضاً وان كان الجمع بينهما كالجمع بين النار والماء —

٢٦٥

﴿الأحزاب﴾

ظهر أن حرص علماء الاسلام على عقيدة القسمة الازلية لكل شخص بالذات لا يفيد الا اتساع الخرق فانشقت الأمة الاسلامية بحسب ما فهم كل منهم من بعض آيات القرآن واستقل برأيه وكون له حزباً أو عقيدة جديدة بلا اكتراث لما يدل على ضدها من آيات أخرى وان أشهر هذه الفرق ثلاثة وما عداها فهو محصور بينها وكلها في الباطل سواء الأولى فئة الجبرية وهم الذين استخلصوا من الاعتقاد السالف وما تدل عليه آيات كثيرة قرآنية أن الانسان في الحياة كالريشة في الهباء عند عمله أي عمل كان فلا ارادة له حقيقة ولا مسؤولية عليه ولا اختيار فيما يفعل وقطعوا النظر عن كل آيات القرآن التي تدل على كثير من المسؤولية والارادة والاختيار ولزوم التأمل والتحفظ ووجود النظامات الآلية الخ الثانية : فئة القدرية — وهم الذين اختاروا عكس هذا المبدأ من بعض آيات أخرى بل

خرجوا عن الحد فقالوا أن الانسان مستقل تمام الاستقلال عن الخالق وانه لا علاقة له
بالانسان البتة وان ما يصاب به في الحياة مهما كان ليس على نظام ولا ترتيب ولا جزاء
وزادوا على ذلك عدم علم الله تعالى بما هم فاعلون أو بما هم به مصابون وهؤلاء مهما قالوا أو
خرجوا عن حدودهم فإن ذلك على نفوسهم وان كان لهم في ذلك علة
والثالثة : فرقة الأشعرية وقد جمعوا التوسط بين الاثنين غير أن حقيقة ما يرمى اليه
مبدأهم يرجع في الغالب الى الفئة الأولى — والجميع بحسب ما توضح لا يرتاح له العقل ولا
الحقيقة مع مخالفة الجميع صريحاً الى اجمال ما يشير اليه القرآن الحكيم وان كان افتتائهم بسبب
بعض آياته مع ترك الآخر

٢٦٦

﴿ الدواء الكاذب ﴾

وقف مشاهير فلاسفة الأمة الاسلامية وأتمتها على ما انتاب الأمة من هذه الضربة
المؤلة التي فرقت الشمل ومزقت الجموع بل وقفوا ينظرون الى سوء النتيجة التي صار اليها
الحال فهاهم بتقادرين على انكار العقيدة السالفة مع توهمهم بوجود ما يدل عليها ظاهراً في
الدين وقد تشبع بها أغلب الأمة وهم يتدلون بها الهاوية — وما هم بتقادرين على موافقة احدى
هذه الفرق المتشعبة أو ما خرج منها لمخالفة الجميع لاجمال القرآن والبداهة — فاجتهدوا أن
يضعوا حداً لذلك بقدر امكانهم — فكان اجتهداهم هذا وما وصل اليه علمهم وفلسفتهم
كالدواء المسكن لبعض الأحيان — فما هو بقاطع الداء من أصوله ولا هو شافياً أو يؤمل منه
الشفاء التام — وما زالت العلة كأنها بنت اليوم بعد ان أفسدت منهم وعليهم كل شيء ...
أما الدواء الباطل المذكور فينحصر فيما يأتى

أولاً : وجود العقيدة المذكورة بشكها السالف وعدم إمكان الخلاص منها
ثانياً : ضرورة العمل بكل آيات القرآن مع وجودها وتطبيقه بالتأويل عليها

٢٦٧ — ﴿ فوز القرآن ﴾

﴿ أو انتصار الحق على الباطل مهما طال الزمن ﴾

ما ذكرناه هو العلاج الوهمي الذي فعله أشهر فلاسفة المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين

فكان الالتزام بوجود العقيدة المذكورة بالنسبة لآيات القرآن الباهرة كوجود الضد أمام الضد... فهمما كان من تأثير آياته الباهرة التي كالشمس فان العقيدة المذكورة تكون كالخبر الصلد المظلم الذي لا يتأثر ولا يزول... لماذا؟ لأن أصل وجود العقيدة بتقسيم الخلق الأزل على الشكل الساف غير موجود بالمرّة في القرآن الحكيم... ولا يتوهم القارىء أننا ننكر هذه العقيدة من الدين بالمرّة... بل ننكر شكلها الباطل وننكر الظلام الذي وضعوه عنها بدل النور فضلوا السبيل ولذا قد اجتهدوا بأن يضعوا أجوبة مخرجة على كثير من الاعتراضات التي ترد من أول وهلة على العقول والحقيقة وجعلوها كنقطة دفاع ضد المعارضين... ثم وقفوا عند هذا الحد الى الان فكان عملهم هذا غير طبيعي وغير موافق للحقيقة... وما زالت العقول ترمي هذه الأجوبة بقنابل انتقاداتها الفتاكة كل هذه القرون الماضية حتى انكشف لنا الحق بعون الله تعالى فيناه في هذا الكتاب وفاز القرآن بعشيقه العقل والحقيقة بلا احتياج الى محاماتهم الباطلة... وسنبين هذه الحقائق فيما يأتي تحت عنوان الحقيقة

١٢٦ ب م ج

٢٦٨

﴿ أقوال بن تيميه وأمثلة المتأخرين ﴾

نريد أن نذكر فيما يأتي بعض الاعتراضات التي كانت تعترض أراء علماء الاسلام من قرون مضت الى الآن والاجوبة التي يجاوبون بها وبالأخص لأحد مشاهيرهم وهو المرحوم « أحمد بن تيمية » فان أراءه الوهمية مازالت هي المعتبرة عند أغلب المتأخرين الذين يدعون الإصلاح أيضاً

٢٦٩

﴿ الاعتراض الأول ﴾

قرر العلماء المتقدمون والمتأخرون أن الله تعالى أقسم العباد من الأزل قسمين : قسماً شقيماً أو كافراً : . وقسماً سعيداً أو مؤمناً بلا سبب لهذا التقسيم الوهمي... مع أن القرآن الحكيم يعارض ذلك ويؤيد أن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا الفساد فكيف يقرر الكفر لبعض عبادهم من جهة ثم هو يقرر عدم رضاه لهذا الكفر من الجهة الاخرى. فهذا

تناقص لا يرتاح له العقل والحقيقة - فاما أن يكون مقرراً كفر بعض الناس حتماً من الأزل ولا داعي لعدم الرضا وأما أن لا يكون مقرراً كفر البعض من الأزل وغير راض عن الكفر كما يقول القرآن وكما هي الحقيقة .

وبخلاف ذلك فإن هؤلاء العلماء قد قرروا أيضاً أن الواجب الديني يقضى بالرضى بالقسمة فالكافر يجب أن يرضى بكفره أو قسمته المذكورة والمؤمن كذلك وادعوا بالوهم أن ذلك ما يقرره القرآن فتضاعف بذلك التناقض اذ كيف يكون انسان شقياً ومقرراً له الشقاء أو الكفر من الله ثم الله تعالى لا يرضى هذا الكفر مع كونه محتماً عليه من الازل منه - ومن جهة أخرى يجب أن يرضى بهذا الكفر أو الشقاء هذا المسكين ؟ - تناقض وأى تناقض .. وتنافر في العقول ضد الله تعالى والضماير وأى تنافر! ..

ولهذا ترى السؤال الآتي الذي طرح على العلماء من أحد الكافرين وهو :

أيا علماء الدين ذمى دينكم	تخير ردوه باوضح حجة
اذا ما قضى ربي بكفرى بزعمكم	ولم يرضه منى فما وجه حيلتي
دعاني وسد الباب عنى فهل الى	دخولى سبيل ينو الى قضيتي
قضى بضالى ثم قال أرض بالقضاء	فها أنا راض بالذى فيه شقوتى
فاذا كنت بالمتضى يا قوم راضيا	فربى لا يرضى بشؤم بليتى
فهل لى رضى ما ليس يرضاه سيدى	فقد حرت دلونى على كشف حيرتى

٢٧٠

﴿ جواب العلماء على الاعتراض الأول ﴾

علماء الاسلام المتقدمون والمتأخرون لم يروا جواباً لهذا الاعتراض غير الصمت وتهديد المستفهم لأن السؤال على هذه المتناقضات في زعمهم مما تريد المستفهم عذاباً من الله وانتقاماً ... وهذا أشبه بحاكم استبدادى ظالم ... فكلما طوبل بلطف فى شيء ما لا قامه العدل استعمل الانتقام والتهديد والتخويف بدل الرجوع الى العدل والحقيقة ونسبوا ذلك الى مشيئة الله تعالى التى قضت بذلك فلا رد لها والاعتراض لذلك غير جائز مطاعاً ... ولا يضاح سبك هذا الوهم أدجوا فى ذلك أن الشيطان كان أول المعترضين على مشيئة الخالق فى لزوم السجود

لآدم فكان نصيبه الطرد وزيادة الهلاك... وهكذا يكون نصيب كل معترض ولذا قال ابن تيمية والكل موافقون على مبدئه :

هذا سؤال خاصم الملائعلا قديما به إبليس أصل البلية الى أن يقول

ومن يك خصما للمؤمن يرجعن على أم رأس هاويا في الحفيرة
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الاله بعله
فان جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق بارى الخليفة

ولو كان الأمر كذلك وأراد الله تعالى حتما تنفيذ هذا النظام لوافقنا هؤلاء العلماء على وهمهم ولكنهم نسبوا لله الباطل وهو براء منه وان ما يؤيدونه حقاً ومرادا للخالق واجباً بالذات بعيدا عن الصحة بل هو كل الباطل .. ونحن نذكر الحق فيما يأتي :

٢٧١

﴿ الحقيقة . ١ ﴾

(مساوات المخلوقات) .. ان الله تعالى لم يقسم الخلق من الأزل قسمين كما زعموا بل خلقهم متساويين في الأصل الروحاني كما قال تعالى : (كان الناس أمة واحدة) وجعل لهم نظاماً يسرون فيه بحريتهم الممنوحة لهم منه تعالى في هذه الحياة وان ما يدل على المساواة في الأصل أيضاً قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا شهدنا الحق)

الغرض من الحرية في الحياة الدنيا : — أما الغرض من منح الخالق الحرية للمخلوقات فهو كي يقدموا له تعالى الشكر بهابلا اضطراراً .. ويعبدونه بتمام الاختيار كآلية .. (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) ... اذ انه تعالى لا يقبل الشكر الذي لا يكون بتمام رضى صاحبه بسبب عزة نفسه سبحانه (ان الله عزيز حكيم) ... ولما كان الانسان الشاكر لله سائراً في الطريق الطبيعي الذي لأجله خلق كان كل ما يعمل به حسن وشريف وسيؤول به كذلك الى السعادة الأبدية ... ومن لم يرد أن يشكر الخالق بتمام حريته كان سيره أيضاً مضاداً لنظام نفسه الطبيعي من كل وجه ولذا كان يتبدل به الى مضادة النظام الطبيعي الحق الذي يوول به

في النهاية الى العذاب الالهي الأخرى فنظام التقسيم موجود قبل أن يكون الانسان ... ولكن الانسان نفسه سيكون في الهناء أو الشقاء تبعاً لحرية الذاتية في السير في أحد الطريقين

٢٧٢

﴿ عصيان الشيطان ﴾

أما قولهم ان اعتراض الانسان على تقسيمهم الكاذب أشبه باعتراض الشيطان على خالقه عندما عصى ربه وان ذلك لم يزد الا طراد وعذاباً كله كذب وتلفيق ... لان التقسيم في النفوس لا أصل ولا وجود له بالمرّة ... ولان الشيطان لم يحتم الله له تعالى أن يعصى أمره بعدم السجود ... بل الله تعالى طلب منه ذلك ولكن بحريته التي منحها اليه كما منحها لغيره .. وليس اضطراراً أو تقديرًا بالقدرّة الالهية أو لزوم التنفيذ الواجب ... فالشيطان بسبب تملكه لحرية نفسه في تنفيذ هذا الأمر اختار عدم الاطاعة بحريته أيضاً ليتحمل نتائج مخالفته على قمة رأسه فاستحق الطرد والتعذيب ... وان عصيانه هذا يخالف النظام الطبيعي الحق الذي وضعه الخالق عليه فكان له ما اختار من الاهانة وكان في امكانه أن يتجنب ذلك بكل سهولة ويطيع الخالق بالسجود كما أمره لا دم عليه السلام

٢٧٣

﴿ مشيئة الخالق في فعل العبادة ﴾

ان الله تعالى منح الانسان تمام الحرية وقرر سبحانه عدم مساسها الا بالحق أى عند مجازة الله عبده عما يفعل كالأية (ولولا كلمة سبقت من ربك) أى سبقت من الله حقاً في لزوم ترك الانسان حراً الى الموت لأنه تعالى جعله في الارض خليفة أو نائباً عنه فهو لذلك كالخالق متصفا بالاستقلال التام في الارادة والحرية الذاتية كالأية . (انى جاعل في الارض خليفة) - وما دام الخالق سبحانه أراد أن يكون لهذا الانسان حرية في كل ما يريد كان كل ما يفعله الانسان داخلاً تحت مشيئة الخالق العامة بلا تخصيص أزل في الفعل أى بلا وجوب وتحتيم بل بمطلق الاختيار الانساني .

فاذا أحسن انسان الى فقير فقد شاء الله تعالى منه ذلك بسبب كونه تعالى أراد من قبل أن

يمنحه الحرية ليفعل مثل هذا الاحسان أو ما يشابهه وان أساء هذا الانسان نفسه الى مسكين فقد شاء الله له فعل هذه الاساءة ولتجمل نتائجها أيضا — ولهذه الاسباب الواضحة نفسها كان عصيان الشيطان أيضا بمشيئة الله تعالى لانه تعالى جعل له الحرية المطلقة في هذا العصيان فقط وقد كان في امكان الشيطان عدم العصيان والسجود لآدم ولو فعل ذلك لكان ارضى الله تعالى وأنا له الحسنى وزيادة وكانت مشيئة الله تعالى في الوقت نفسه واقعه بما فعل .. لماذا؟ .. لأن الله تعالى أراد ألا هذا النظام في فعل المخلوقات ... فكانت مشيئته تعالى تابعة لحرية الانسان أو غيره في عمل أحد الوجهين المتضادين ليس الا ولأن أفعال المخلوقات هذه لم تكن مرادة من العباد لذات الخالق حتى نقول بتخصيص الفعل بالمشيئة الآلهية بل هي خاصة بالعباد لتجمل نتائجها بحريتها الذاتية أيضا فمن شاء من الناس الكفر فلنفسه وقد شاء الله تعالى له أيضا ما شاء لنفسه ومن شاء من الناس الايمان فلنفسه أيضا وقد شاء الله له ذلك أيضا .. وكل ذلك بالطبع لا ينافي كون الله تعالى له اشارة ذاتية خاصة في أى شئ يريد فله تعالى مطلق الحرية والارادة وان ما يريد فله تعالى يقع حالا بلا تأخر ولا تمهل كالأية. (انما قولنا شئ اذا أردناه أن نقول له كن فيكون) وهى بخلاف اشارة المخلوقات التى أراد الله تعالى ان يكونوا أحراراً فى اختيار نوع منها

(لا يرضى الله لعباده الكفر) — لما كان الانسان فى مكانه أن يؤمن أو يكفر فى أى لحظة كانت حسب الحرية المملوكة ليد من الخالق .. وكان الغرض الأول من منحه الحرية المذكورة هو ليؤدى بها الايمان للخالق الحق « ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم » لانه تعالى لا يقبل الايمان المذكور من العبد الا بتمام حريته ورضاه ... فانقلب بعض المخلوقات بنفس هذه الحرية فى الطريق الغير طبيعى الا وهو الكفر فلم يتعرض اذ ذلك لهم الخالق ولم يردعهم بقوته القادرة عن الكفر المذكور لأن ذلك هو الحق فعليهم كفرهم وان كان لرحمته عليهم لا يرضاه لهم اذ قد سبقت منه كلمة حق فى عدم التعرض لهذه الحرية مهما فعل الانسان وعليه فتركهم فى الكفر ليس لغرض الله بتأويلهم فيه بل لوجوب تركهم أحراراً على أى حال عليهم بنفس هذه الحرية التى هم مازالوا وهم كافرون ممتعون بها أن يرجعوا بها الى الايمان الذى هو غرض الله الاول من وجودهم مع العلم أن سيزهرهم الغير

طبيعى هذا فى الكفر مما يوجب لهم من طبيعتهم الفطرية ومن الله أيضا شيئاً من التبكيت فى الضمير والألم والمذاب كان فى امكانهم أن يتجنبوه بالسلوك الحسن والايمان المريح للضمائر وان هذا المذاب فى نفسه لم يكن للزوم رجوعهم عما هم فيه بل هو تغيير فى طبيعتهم من هذه النتيجة والانتقال بها من حالة أحسن الى أدنى وأردأ — فكان الكفر كمقاومة شديدة ضد الطبيعة السمحة الفطرية المخلوقين عليها (لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين)

٢٧٤

﴿ الرضا بالقدر ﴾

الانسان حرّ من طبيعته فى كل ما يفعل مع خضوعه رغما عن نفسه لجزاء الله عن فعله صغيراً وكبيراً فقد يعمل تارة صالحاً فيمده الله تعالى بجزاء حسن .. وقد يعمل سيئاً فيمده بجزاء سيئ .. أيضا .. فتتوَع اذ ذاك عليه الحوادث المؤلمة أو الموجهة للارتياح والسرور — غير أنه يتضجر مما يسىء نفسه فيتملل ويضطرب حتى قد يئأس من الحياة كما أنه بالمعكس قد يوقعه السرور والفرح فى الغرور الكاذب فينعكس عليه الأمر الى ما يخرج عن الحدود الطبيعية ... ولما كان كل من الحالتين السالفتين تضررانه من حيث لا يشعر فقد أمر الله فى كتابه الحكيم تعالماً للناس .. أن الانسان يجب عليه أن يتحمل الاساءة الناتجة من سوء فعله بالصبر وعدم اليأس .. كما أنه يلقى ما يسر برزانه وسكون فلا يفرح ويطيش .. لأن كلامنا هاتين الحالتين لم تأت عشنا بل تأت به بقدر الله الذى معناه النظام الالهى والنتيجة الطبيعية اللازمة لكل فعل تنفذ بحريته

ولذا كان عدم اليأس وعدم الفرح من الأمور المرغوب فيها عقلاً لأن التجارب تؤيد هذه الحكم ونثبتها — وكان مبدأ « الرضى بالقدر » فى الدين الاسلامى من أحسن المبادئ وأسماها لتربية الأخلاق الانسانية على الفضيلة فان معناه الوقوف عند حدّ النتائج الطبيعية للأفعال بلا اسراف اصطناعى يوجب الضرر .. ولذا قال تعالى : (ما أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير — لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) فاذا أصاب الله انساناً بسىئة فى نظير عمله السيئ

فلا يجب عليه أن يئأس أو يركن إلى الغضب والملل والكفر فإن هذا الجزاء بالسبي وقع بالضبط بقدر العمل وكان مكتوباً — وإن اليأس أو الكفر لا يفيد الإنسان إلا الزيادة من السبي فإنه وزر آخر فالأحسن الرضى مادام الجزاء يوقعه الخالق بنفسه وأنه حق وعدل (وما تجزون إلا ما كنتم تعملون) كما أن التماذي في الفرح مما يصيب النفس من عمل صالح مما يهيئها للتجرد من الاستزادة بالكمال فالرزاة في الحالتين ممدوحة ومطلوبة فإنها دليل التثبت بالآيمان بالله وبعدله في الجزاء مع دوام الشكر في السراء والضراء (ولا يظلم ربك أحداً) ولكن علماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين قد قبلوا هذا الغرض الحسن كما تقدم وقالوا إن الله تعالى خلق أناساً أشقياء من الأزل ومحتم لهم النار قبل أن يتواجدوا في الحياة الدنيا وإن آخرين محتم لهم السعادة والهناء والجنة — ويعبرون عن ذلك «بالقسمة».. وإن معنى الرضى بالقدرة هو الرضاء بهذه القسمة الآلية الوهمية لأنها أزلية ولا دافع لها ومن ضمن ذلك أيضاً ما يصيب كلا من الطرفين من الحوادث العالمية فإنها داخلية في القسمة المذكورة حتى تغلب في اعتقاد أغلب المسلمين المتطرفين أن الإنسان كالريشة في الهباء وأنه مدفوع من الله بلا إرادة عنده إلى كل ما يفعل لأنه مقسوم أزلاً وهذا خطأ فاحش جداً للأساس له في الوجود وفرق كبيرين أن يعتقد المسلمون أنهم يمكنهم أن يحتاطوا في أعمالهم مما يصابون به في الحياة من الرزايا بسبب سيئاتهم ليحسنوا العمل والاعتقاد ويتقدموا بإرادتهم واستقلالهم الذاتي طبقاً للسنة الآلية في العالم وبين أن يركنوا إلى التواكل والجود بل الموت كما هو الحال عند أغلبهم الآن على ظن أن ما هم فيه أو مما يصيبهم من الرزايا العالمية حتى من استيلاء الأجانب عليهم وتفوقهم عليهم في كل شيء إلى التقديرات الأزلية المحتمة وإنها قسمتهم القديمة التي لا مناص منهما مهما كان التعديل — فليئس ما يظنون وأنهم إلا يخرصون أمام العقل والخلق

٢٧٥

﴿الاعتراض الثاني﴾

لما كان جواب علماء الإسلام السالف على الاعتراض الأول موجبا لعدم الارتياح وزيادة الطين بلة — قيل — إذا سلمنا بأن هذا الجواب من العلماء صحيحاً وإن الله تعالى أراد الكفر لمن كفر وأقسمه له حتماً بما لا حيلة له في الخلاص من هذه القسمة الحزنة المحتمة ...

فلماذا يعذب الله هذا المسكين على هذا الكفر مع أن هذا العذاب لا يكون إلا بعد التقاضي وأنه لا حول له ولا حيلة فيه — يعد هذا الكافر عاصيا أيضا بحكم القرآن مع أن العصيان هو الترك عمداً لما يمكن عمله أو فعل ما يمكن تركه ؟ ... تناقض وأى تناقض ؟ لا يرتاح لذلك العقل والعسل ولا يقبله أشد الناس استبداداً وظلماً فكيف يكون ذلك منسوباً لله أرحم الراحمين !... فمن ذلك قال بعض الكافرين معترضاً :

إذا شاء ربى الكفر منى مشيئة .. فهل أنا عاص باتباع المشيئة ..
وهل لى أختار أن أخالف حكمه .. فبالله فاشفوا بالبراهين غلتى ..

٢٧٦

﴿ جوابهم على الاعتراض الثانى ﴾

لما كان الأساس باطلاً فى جوابهم على الاعتراض الأول كانوا كلما تعمقوا فى البحث ازدادوا ضلالاً فقالوا جواباً على الاعتراض الثانى ما يأتى : أنظر الى الناس الذين يرتكبون الجرائم فى هذه الحياة تجد أنهم مع سبق مشيئة الله تعالى فى لزوم ارتكابهم هذه الجنايات فان الحكومة تعاقبهم عقاباً صارماً — فكذا عقاب الله تعالى وتعذيبه لهم فى الآخرة فانه تعالى يمدهم عاصين كذلك ويجازيهم بالحكومة — وترى ذلك من معنى قول ابن تيمية فى آياته الآتية

أست ترى فى هذه الدار من جنى يعاقب اما بالقضا أو بشرعة

ولا عذر للجانى بتقدير خالق كذلك فى الأخرى بلا مشنوية

وقد زادوا على هذه العلل الباطلة أن الانسان الشقى أو المجرم ولو أنه محتم عليه بمشيئة الله تعالى أن يفعل جريمته مدفوعاً من الله باطنياً بما لا حيلة له فى عملها لا ارتباطه بالمشيئة المذكورة فانه يعدّ فى آن واحد عاصياً لأمر الله لا من جهة الحقيقة الكلية بل من جهة آيات الله فى القرآن الآمرة بالتهى عن الإقدام على أى منكر وهنا يتحجر العاقل فى هذا التعليل الكاذب اذ كيف يدفعه الله بمشيئته بارتكاب المنكر باختيار مصنوع فى نفس الانسان من الله ثم هو نفسه يعدّ عاصياً لله عن نفس الفعل الذى فعله الخالق ؟ ... فلما أن يكون دفع الله له على ارتكاب الفعل بالمشيئة كذب — ويكون هو تمام استقلاله فعله باختيار تام — وهناك يعدّ

عاصيا حقيقيا وأمر الله في القرآن القاضية بالمنع عن فعل المنكر — وإما أن يكون مدفوعا حقيقة بالمشيئة بما لا حيلة له في الخلاص منها — وهناك لا يكون عاصيا لأوامر الله — بل هناك يقال إن الله نفسه اضطره بمشيئته وقوته لفعل ما ينهاه عن فعله في القرآن — وهذا تناقض ضد الله لا يقبله من به جنة فكيف يقبله العقلاء ودين الحق ؟. إن هذا إلا إفك مبين !. وليت علماء الاسلام وقفوا عند هذا الحد بل زادوا على ذلك أن الله هو الذي أقسم كل الخلق قسمين متضادين فليس الانسان وحده هو المحاط بهذه العلل الظالمة المدهشة بل الحيوانات أيضا — فقالوا انظر يا هذا الى أصناف الحيوانات تجد حيوانا معذبا وحيوانا منعمًا بلا سبب فكل ذلك تابع للقسم الأزلية بإرادة الخالق — والناس كذلك من الأزل مقسومون بأعمالهم حتى قال ابن تيمية

ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئة
فإن آله الخلق حق مقالته بأن العباد في نعيم وجنة
كما أنهم في هذه الدار هكذا بل البهيم في الآلام أيضا ونعمة
وحكمته العليا اقتضت ما قضت من الفروق بعلم ثم أيد ورحمة
إلى أن يقول جوابا للمعتز على سبب المشيئة في لزوم الفعل الانساني :
فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية
﴿ الحقيقة : ب ﴾

٢٧٧

﴿ الغرض من الخلقة هو الحرية في العمل الصالح ﴾

خلق الله الانسان وأكمل صورته وأراد أن يجعل له نظاما ليسير عليه فمنحه الحرية ليختار بها الطيب أو الخبيث بحيث يمكنه ترك الواحد منهما والسير في الثاني بلا فرق في الامكان والوقوع الفعلي والعلم الأزلي الآلهي متحملا بعد ذلك نتائج ما يختار منهما — بعد أن ملأه الله شعورا وعقلا بما يجلب له الشقاء إن أقدم عليه بحريته أو الهناء إن اختاره بنفسه

ولما كان الغرض من الخلقة وإرسال الرسل والأنبياء هو لضرورة سير الانسان في العمل الصالح تمام حريته : (إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم) كان فتح طريق

الشر ضروريا ولازما يعلم به مقدار تمسك فاعل الخير في طريق الخير وليكون عمله الخير مفيداً وعائداً على نفسه بالسعادة والجزاء الحسن — فلولا فتح أحد الطريقتين أمام حرية الانسان التامة ما كان لزوما للجزاء على فعل الخير ان كان هو الطريق الوحيد المفتوح للانسان وليكون فعل الشر عائداً على نفسه وحده... وان الخلقة الانسانية تناسب هذا النظام العادل — فالذى يكفر بالله تعالى لم يدفعه الله تعالى للكفر مطلقاً.. ولم يجعل له هذا الكفر الواقع وحده دون غيره.. وخصوصاً فكل انسان خلق وولد مؤمناً على الفطرة فلايمان أسهل في العلم الأزلي والطبيعة والواقع.. فكفره اختياري محض وان كان التأثير الوراثي له دخل على نوع ما في الأخلاق.. ومهما كان التأثير الوراثي فانه في امكانه أن يؤمن بالله تعالى أسهل وأكثر من اختيار الكفر.. اذا لاحظنا أن الكفر على أى حال مضاداً للطبيعة البشرية.. بل هو جهد انفساني فوق طاقة النفس على نسبة ما لضياغ النفس بحريتها وسقوطها الى الانحطاط.. وان هذا السقوط كما يظهر في الاعمال الانسانية لدناءتها وفسادها وخستها فانه يكون أيضاً في أجزاء الدماغ وارتباط المخ بالقلب فالروح والخلقة الانسانية المادية تتبع ارادة القلب في الايمان وما يدل عليه من الاعمال الصالحة ثم في الكفر وما يدل عليه من الأعمال الانسانية الطالحة ولذا كان جزاء الله تعالى للنفس في هذه الحياة عن الكفر أمر لازم يشكر الله عليه ويدل على ميل الله تعالى الى رحمة الناس كافة للاسباب الآتية :

أولاً لكون الكفر مضاداً لكل نظام طبيعي في النفس وفي العالم
ثانياً يجازى الله عن الكفر في هذه الحياة ارهاباً للنفس لملها ترحم نفسها بحريتها لترجع الى طبيعتها وسعادتها الذاتية

ثالثاً ميل الله الى رحمة النفوس عليها ترجع الى وضعها الطبيعي الحق لتؤول الى السعادة الحقة الأبدية وهذا النظام يسرى على جميع الناس بلا استثناء

٢٧٨

﴿علة الجزاء في الآخرة﴾

وأما الجزاء في الآخرة فهو لازم أيضاً.. لماذا؟... لأن الانسان بموته على الكفر قد غير فعلاً بارادته الذاتية طبيعته الفطرية الجميلة الى ضد ما كانت عليه وهو الايمان.. فانقلب

الطبيعة تدريجياً ومعها التركيب الفسيولوجي للقلب والمخ الى أسفل الدرجات حتى لقد تفضل عندها أدنى الحيوانات على الإنسان .. فالوحش عندها أرفع منه درجات ... ومثل هذه الطبيعة الخسيسة التي أسقطت نفسها ان لم يكن لها العذاب بالنار في الآخرة يستحيل أن تكون في حالة ايمان مطلقاً — وبما أن الواجب اللائق لكمال الله تعالى أن يخلص جميع العالم اليه اخلاصاً تاماً لأن ذلك هو اللائق لألوهيته وقدرته اماطوعاً ممن يؤمن بحريته في هذه الحياة .. وإما كرها كما في الآخرة .. فكان ايمان الكافرين باكره شديد كالعذاب بالنار مطابقاً لما آلت اليه طبيعتهم بحريتهم كي يكونوا مؤمنين والله متضرعين كغيرهم ممن سيروا نفوسهم في هذه الحياة وطبعوها بحريتهم على الايمان والاخلاص لله — فان الانسان في الحقيقة في هذه الحياة يمكنه أن يغير طبيعته وينوعها بحسب ارادته الحرة إما الى أعلا درجة وإما الى أسفل درجة (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين) .. أما تغيير الخلقة الانسانية الى أسفل الدرجات فهو من العمل الانساني الخبيث وارتكابه الرزائل باتباع الشيطان كالأية (ولا أمرهم فليغيرن خلق الله) .. وان عذاب أولئك الكافرين في جهنم أشبه بأن توقف على أثيم سفك الدماء « كالحكموم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة » خفيرا بالسلاح يلاحظه دواما مدة حياته ويستحثه اربابا بالسلاح على الاستقامة باكره بحيث لا يغفل عنه لحظة ... فانه طالما يشغله ويمدبه ويراقبه فهو في سلوك مستقيم ظاهرى بحيث لو أفلت من هذا العذاب الاضطرابى لرجع بحريته الى ما كان عليه من الفساد وسفك الدماء (ولوردوا معادوا لما نهوا عنه) لأنه طبع على ذلك

وهكذا التعذيب بالنار يوم القيامة فقطرة الانسان التي خلقها الله عليه « الايمان » وهؤلاء قد غيروا طبيعتهم بأيديهم وقلبوها الى طبيعة الكفر ومن المستحيل أن تجد شيئاً خلاف النار يؤثر على هذه الطبائع البليدة ليرجعها الى حالة « الايمان بالله كرها » خلاف النار ... فكانت جهنم هي الجزء الطبيعى الوحيد للوصول الى هذا الغرض ولذا يقول بمض الكافرين يوم القيامة (ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون) أى انهم يعترفون بالحق انه كان في امكانهم عدم الكفر الذى اختاروه بحريتهم في هذه الحياة مما سبب لهم عذاب النار .. ولكن الله تعالى يقول بأزاء قولهم هذا ان ذلك مستحيل لأن الحياة الدنيا حق وما يعمل

فيها من أى عمل كان طيباً أو خيئاً يؤثر في النفس تأثيراً أبدياً لا يزول أبداً حتى يصير طبعاً للروح كالأية (ولو ردوا لمعادوا لما نهوا عنه) ... فمن هذا يعلم المغرورون الذين ينغمسون في الآثام أغلب حياتهم قائلين أننا نتوب في آخرها فيغفر الله لهم فيحصلون غيرهم من المخلصين .. إن ذلك خطأ مخالف للنظام الحق الذي وضع الله الناس عليه ... فإن من عرض نفسه لأعمال الدناءة والانحطاط فإنه قبل كل شيء يضر نفسه ضرراً بليغاً ولو على فرض أنه في إمكانه إن مدته له الحياة في الدنيا أن يصلح نفسه بالتوبة والرجوع الى الصراط المستقيم — ولكنه بالطبع اذا أسقط نفسه بالأعمال السافلة ثم يتوب أو يسقط نهائياً فإنه لا يتساوى على كل حال بمن اتبع الصراط المستقيم من أول الأمر من غير أن يسقط — فإن الثاني يسبق الأول درجات عند الله بقدر تأخر الأول وسقوطه (والسابقون الأولون أولئك هم المقربون)

٢٧٩

﴿ لا يكفر الانسان إلا بتمام حريته واختياره ﴾

أما قول علماء الاسلام السالفين والحاليين ان الكافر فعلا قد كتب الله عليه الكفر وحده من الأزل من غير أن يكتب له الايمان ثم فتح له أسبابا في هذه الحياة تؤوله به حتما الى الكفر ليس إلا « ولو باختيار مصنوع من الله في نفسه » فهو أول قول كاذب يسخط الله والعالم وترتجف من هوله الآداب والفضيلة الدينية وكفى الأمة الاسلامية الحالية سقوطا من أن تسيء الظن بالله الرؤوف العادل الى هذه الدرجة كل هذه القرون الماضية الطويلة ... إذ الحقيقة أن من يكفر بالله عز وجل في هذه الحياة فهو يكفر بتمام حريته واستقلاله التام واختياره الحر فضلا عن محاربة الله له أحيانا لغرض الرجوع عن الكفر المذكور بحريته إشفاقا عليه من هول عذاب الآخرة ... ولذا ترى في كثير من الآيات القرآنية أن الله يتبرأ من ظلم الناس وأنهم لا يظلمون إلا بخطأ نفوسهم وباستقلالهم التام وهو قول حق وفي الوقت نفسه ترى أن الكافرين يعترفون بخطأ نفوسهم الحرة باكتسابهم الكفر بحريتهم في هذه الحياة مع أن الوضع الخلقى الذي وضعهم الله عليه يساعدهم على نوال الايمان بأسهل من الكفر (فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير) ومنه أيضا قال تعالى عنهم حقا : (ربنا أخرنا الى أجل قريب نجب دعوتك وتبع الرسل) وهذا يثبت بالطبع انه كان في إمكانهم الايمان بالله

فعلامع وجود ذلك في علم الله لهم ثم اجابة دعوة الرسل كغيرهم ممن قد آمنوا واتبعوهم ... ولم نرأيدل على أنهم يقولون أن الكفر مخصص لهم حتما كقول علماء الاسلام المذكورين وقال تعالى أيضا : (فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل) والمعنى أنه كان في إمكانهم عمل الايمان بحريتهم بدل الكفر الذي اختاروه وأن هذا الايمان ثابت لهم في علم الله تعالى تحت حريتهم في اختياره ... مما يؤيد أن الكفر والايمان معا في هذه الحياة في يد كل إنسان وتحت حريته لا مقسوما للبعض هذا للكفر وهذا للايمان بالتخصيص الأزلى كما يدعون بالوهم فهو باطل كل البطلان ومنه قال تعالى أيضا (ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين) وهذا كالذي قبله ومثله قول الله عز وجل : (وأنفقوا مما رزقنا كم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين) وكقوله تعالى (قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فima نرکت) وبمثل ذلك أيضا (يقول ياليتني قدمت لحياتي) الخ

28 ◆

(عصیان الکافر و جزاؤہ)

أما تعريف العصيان فهو الفعل الضار الذي يمكن تجنبه بسهولة ثم تنفذ المخالفة من وجبت
إطاعته... ولما كان الإنسان حرّاً في اختيار الكفر بحيث لا يعارضه الله عز وجل فيه (إلا
بالحق) وكان الله عز وجل لا يرضى الكفر لأحد من عباده لمضاده للطبيعة التي خلقه الله
عليها وليؤول بصاحبه الى العذاب الأبدى في الآخرة كإل الكافر عاصياً لله فعلاً عصيانياً
حقيقياً وطبيعياً لأنه يمكنه بسهولة تجنب الكفر المذكور واختيار الإيمان الذي هو أسهل بكثير
على نفسه من الوقوع في الكفر — أما التشبيه الذميمة الذي يقول به علماء الإسلام أن جزاء
الله عز وجل للكافرين في الآخرة بلا رحمة هو تشبهها لما تفعله الحكومات من جزاء المجرمين
مع علمهم أنهم قد ارتكبوا جناياتهم بمشيئة الله تعالى أي كأنهم مدفوعون بقدرته الله بنوع ما على
فعلها حتماً ورغماً عنهم باختيار موهوم مفروض — فهذا شيء غير حقيقى بالمرة ولا يصح
انتسابه لله عز وجل لأن الله تعالى (له المثل الأعلى) — أي المثل المفهوم في العقل على حالة
الكمال — والحكومات مهما كان نوعها لا تعترف أبداً أن أحداً دفعه الله تعالى لارتكاب

منكرما أو جريمة حتى لا تتخيله ... بل تقول له لماذا فعلت هذه الجريمة؟ ... مع علمك وتمكنك التام من تجنبها وعدم الاقدام عليها؟ فهذا عمل كل حكومة في العالم ان كانت عادلة وهذا علة انتقام الحكومات من المجرمين — فالعلة الأولى الحققة عن الجزاء أو الانتقام هي كون الجاني يمكنه بكل سهولة عدم الاقدام على الجناية وتجنبها ليس إلا — وهكذا علة جزاء الخالق الرحيم في الآخرة سواء بسواء ... ولذا كان الكافر والشيطان عاصياً عاصيانا حقيقياً لا فرضاً ولا تقديراً كما يتوهم علماء الاسلام المخرفين (من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلا أنفسهم يمدون)

٢٨١

﴿ الاعتراض الثالث ﴾

تسلسلت الاعتراضات على علماء الاسلام وكثرت الافتاء للسؤال منهم عن هذه الأمور المضحكة المبكية التي قرروها من قرون مضت مما أوقع العرب والدهشة في القلوب من أعمال الله عز وجل ضد عباده حسب أجوبتهم المنكرة الماضية ... فتساءل الناس فيما بينهم وقالوا اذا كان الله عز وجل قرر خلق أصناف من الناس فريقاً له الشقاء بلا سبب وآخر له الهناء بلا سبب وأن أفعالهم التي يفعلونها مقررة واجبا وقوعها منهم حتماً — فإذا يكون الحكم العقلي على أفعال العباد المختلفة المذكورة مع هذا اللزام؟ ... لاشك أنهم ملزومين بكل ما يفعلون ليصلوا بأفعالهم الى نقطتهم الأزلية المخصصة لهم في العلم الآلهي لتكون نتيجة لهم في الآخرة كالطريق المخصوص المقرر لهم من الله عز وجل ... فيكونوا في الحقيقة مجبورين .. على كل عمل وان كانت البداهة تؤيد حريتهم! ... — وأيضا — اذا كان الانسان في الحقيقة حسب زعمهم مجبوراً من الله تعالى على كل ما يفعل — فإمعنى التكليف التي تقررها الشريعة الاسلامية على كل مسلم؟ ... وما معنى صدور الأوامر والنواهي الآلهية بصفة عامة لجميع البشر بحيث لم يخصص فيها أناساً دون آخرين؟ ... لاشك في ذلك من المناقضات ما يبقى العقول الرشيدة في حيرة أبدية! ...

* *

﴿ جوابهم على الاعتراض الثالث ﴾

وقف علماء الاسلام أمام هذه الاعتراضات مبهورين فما هم بقادرين أن يقولوا صراحة أن الانسان مضطر من الله عز وجل على كل ما يفعله لأن في ذلك لغو للتكاليف الاسلامية في القرآن وتقرير القوضى بدل النظام — وما هم بقادرين أن يقولوا أن الانسان في فعله حرّ لأن أفعاله مقرر وقوعها أزلا وحما على خطة ثابتة لا تقبل التحويل قبل أن يفعلها لا تزيد ولا تنقص .. فماذا فعلوا؟... قد مسكوا الحبل من الطرفين وقالوا أن الانسان في فعله مختاراً لما يفعل لأنه يفعل بعلم ويرجع في علمه ما يريد فعله ... ولكن هذا الاختيار نفسه ظاهري فقط لأن الله تعالى خلقه في العبد ليؤدي عمله المحتوم أزلا — فهم من هذه الوجهة — كأنهم قد اصطالحوا على وضع لفظة « الاختيار المخلوق » في النفس بدل لفظة « الاضطرار الواقع » حتى قال بعضهم أيضاً أن « الانسان مجبور على الاختيار » .. والحقيقة هي من أصل المعنى « الجبر » .. وكل ذلك اجتهدا وهميا للتوافق بين العقيدة والقرآن ولو بمثل هذا التضييل والتعمية ثم قرروا نهائياً أن المكتوب له السعادة من الأزل يوفقه الله تعالى من حيث لا يدري لأعمالها وأسبابها حتما في هذه الحياة .. فيخلق الله تعالى في نفسه اختياراً لما يفعل حسب الطريق المقرر له في الأزل .. والمكتوب له في الأزل الشقاء بالعكس لا يوفق إلا الى كل رذيلة — ولذا قال ابن تيمية عن هذا المعنى

فمن كان من أهل السعادة آتت آوامره فيه بتفسير صنعة
ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل بأمر ولا نهى بتقدير شقوة
ولا مخرج للعبد عما به قضى ولكنه مختار حسن وسوء
فليس بمجبور عديم إرادة ولكنه شاء بخلق الإرادة
ومن عجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلالة

وبالرغم عن هذه التعمية والخيرة التي أوقعوا أنفسهم فيها فجميعهم يعتقدون في الباطن مذهب « الجبرية » كما هو الحال عند عامة الأمة حتى لم ينكر أغلبهم ذلك — فمنهم شيخ الاسلام ابراهيم الباجوري قال في حاشيته صحيفة ٧٣ في كتابه « تحفة المريد على جوهره

التوحيد سطر ٣٢ ما يأتي :

وبالجملة فليس للعبد تأثير ما « أى فى كل ما يفعل - تأمل - وتعجب » فهو مجبور من الله باطنًا مختار ظاهرًا فان قيل اذا كان مجبوراً باطنًا فلا معنى للاختيار الظاهري لأن الله قد علم وقوع الفعل ولا بد وخلق فى العبد القدرة عليه - أجيب بأنه تعالى « لا يستل عما يفعل » ومن أغرب ما يكتب فى حق الله تعالى قول شيخ الاسلام المذكور صحيفة ٧٥ ما يأتي :

ليست الطاعة مستلزمة للثواب وليست المعصية مستلزمة للعقاب وانما هما أمارتان تدلان على الثواب والعقاب لمن عصى حتى لو عكس دلالتهما بأن قال من أطاعنى عذبتى ومن عصانى أنبتى لكان ذلك منه حسناً . فلا حرج عليه لا يستل عما يفعل اهـ

وانى أقول ان ما فرضه شيخ الاسلام المذكور من هذه الخرافات أو هام لا يلبق نسبتها للخالق لفظاً فضلاً على أن فعل الله لهذا النقص محال ثم محال وقال أيضاً أبو حامد الغزالي المشهور فى كتابه إحياء علوم الدين ما يأتي :

« إن الانسان مجبور من الله على الاختيار . ومعنى كونه مجبوراً هو أن جميع ما يحصل فى نفسه حاصل من غيره لا منه (أى من الله) ... ومعنى كونه مختاراً أنه محل لارادة حدثت فيه جبراً » أى من الله مباشرة « بعد حكم العقل بكون الفعل خيراً محضاً موافقاً وحدث الحكم جبراً أيضاً ... فاذا هو مجبور على الاختيار - اهـ

والغاية من كل ما تقدم انهم يشعرون بضيق الموقف ... وان الأجوبة الماضية تزيد الانسان تشبثاً مما يوجب ارتباك العقل وسوء الظن بالله تعالى .. فأضافوا على ذلك قولهم فى الختام (لا يستل عما يفعل) اسكاناً لكل سائل حتى خرج بهم الحد الى قلب الحقائق كما مر مما يوجب الاستغراب والاندهاش - فواضعة الحق والدين ممن يدعون الرئاسة فى فهم الدين

﴿ الحقيقة : ج ﴾

٢٨٣

﴿ سبب انتشار الجبر بين المسلمين ﴾

إن علماء الاسلام مثل العامة لم يخفوا الحقيقة الباطنية التى يعتقدونها عن عمل الانسان

العام أيا كان وحيثما كان فقالوا أن كل انسان مجبور من الله تعالى في الباطن عن أى فعل كان ومختار في الظاهر وان هذا الاختيار الظاهري تحايل منهم للخلاص من ورطة محو التكاليف الدينية العظيمة التي يقررها العقل والقرآن بالبداهة — وليكونوا متفقين علي وجوب العقيدة بموافقتها وهما بالقرآن في آن واحد... ولكن فات هؤلاء أن العقول الانسانية مهما بلغت من الضعف لا تقبل أبداً أن يكون معنى الاختيار حادث اضطرارى مخلوق في النفس الانسانية لتعمل عملاً مقررًا علي خطة مرسومة لاتحداها... فذلك لا يسمى اختياراً مطلقاً وإن كانوا هم متفقون علي اعتباره اضطراراً في الباطن... لأن ذلك أشبه باطلاق لفظ الماء علي النار مع كون الموجود فعلاً هي النار لاغيرها... فهذه التسمية تسمى تعمية وإن شئت قل تضليلاً إذ الاضطرار أو الجبر هو الواقع فعلاً لاغيره . بحسب فروضهم هذه الوهمية

٢٨٤

﴿ الاختيار والجبر — الجزء بسبب الاختيار ﴾

أما حقيقة تعريف الفعل الاختياري فهو فعل ما يمكن تركه بتمام الاستقلال — فاذا وقع نظرك علي تفاحة وبرتقالة ثم أردت أن تختار البرتقالة وتترك التفاحة فمعناه أنه كان في إمكانك قبل أن تأخذ البرتقالة أن تتركها بلا أى مانع وتأخذ التفاحة بدلها فعلاً.. فاذا دلت الظواهر انك عاجز أن تترك واحدة وتأخذ الأخرى بتمام حريتك واستقلالك تلاشى الاختيار وتقرر الاضطرار حتماً أما قول علماء الاسلام السابقين . إن الفعل الواقع من الانسان هو وحده كان معلقاً في العلم الآلهي فخطأ محض لوجود ضده أيضاً.. وأن تخصيص طريق واحد في العلم الآلهي للعمل الانساني هو عين الاضطرار — مادام مثبتاً في الذهن أن الواقع هو المخصص في العلم الآلهي ولا سواء — أما الاختيار فلا يقال به مطلقاً الا وتسبقه الحرية في الفعل والترك مع وجود طريقين يترك أحدهما بالحرية ويؤخذ الآخر فعلاً وكلاهما في العلم الآلهي لا يتغير كما في حكم الواقع سواء

وبسبب ذلك تواجدت التكاليف الآلئية في الدين وتقرر من الله جزاء البشر في الدنيا والآخرة علي فعل الشر أو فعل الخير

فاذا فعل انسان خيراً فالله تعالى يجازيه بالرغم بالخير بسبب انه كان يمكنه بسهولة ترك

هذا الخير ليفعل الشر محله

وبالعكس اذا فعل انسان شراً فאלله تعالى يجازيه بالرغم بالشر بسبب أنه كان يمكنه بسهولة ترك هذا الشر ليفعل محله الخير - وإن العلم الآلهي عن كل حادث من الانسان فيه الوجهتين المتضادتين .. وحكمهما في العلم الآلهي كحكم الواقع قبل وقوعه بلا فرق أعني أن المعدوم الذي لا يقع فعلاً من الانسان باختياره مثل الواقع فعلاً في العلم الآلهي سواء بسواء أما تخصيص الواقع فعلاً من الانسان بأنه وحده في العلم الآلهي له دون غيره فذلك يؤيد الاضطرار بلا شك وهذا باطل بطلاناً تاماً بديهيّاً يؤيده القرآن في كل آياته ... ومن ذلك كان قول بن تيمية الآتي وغيره بعيداً عن الحقيقة :

ولا مخرج للعبد عما به قضى ولكنه مختار حسن وسواء

ثم من هذه الأوهام تعرف السبب الذي أوجب أغلب الأمة الاسلامية أن تعتقد « القسمة » أو « الجبر » لافرق بين عالم وجاهل .

٢٨٥

﴿ الانسان مختار بكل معنى الكلمة ﴾

قلنا أن الاختيار هو فعل ما يمكن تركه لفعل غيره .. فهكذا فعل الانسان في هذه الحياة أو ايمانه أو كفره أو اتباعه الأوامر الدينية أو مخالفته لها فان كل ذلك له الخيار المطلق فيه والحرية التامة « الا ما يتجاذى به من الله مرغماً عن فعل سابق » بحيث اذا وقع منه عملاً سيئاً أو كفرآ في وقت من الاوقات .. فانه في الوقت نفسه كان يمكنه أن يعمل صالحاً بدل السيئ ويؤمن بالله عوضاً عن أن يكفر وكلاهما له في علم الله سواء - فلا ضرورة لأن يقال أنه مكتوب له شيء أزلاً محتماً عليه فعله ... بل يقال أن له في علم الله أفعال كثيرة مكتوبة لا يقع منها شيء إلا ما وقع عليه اختياره .. ولا أن يقال أن اختياره ظاهرى ومخلوق فيه جبراً من الله تعالى من مثل هذه السفاسف المضادة للطبيعة والعقل والقرآن والحقيقة - لأن ذلك يؤيده القرآن الحكيم في كل آياته وقد سبق وذكرنا كثيراً من الدلائل والآيات القرآنية المؤيدة لذلك - كقوله تعالى : (ربنا أخرنا الى أجل قريب نجب دعوتك وننتع الرسل) مما يدل أنه كان يمكنهم استبدال الايمان بالكفر الذي اعتنقوه بحريتهم وأن يتبعوا الرسل عوضاً

عن أن يخالفوهم راجع « لا يكفر الانسان الا بتمام حريته » ولهذا كثرت الأوامر والنواهي الدينية والتبشير والانذار من الله في القرآن لجرّ الناس الى رحمة الله بحريتهم.. فبقبها البعض وأهملها الآخرون بحريتهم وسيكون جزاؤهم من الله حتماً طبقاً لذلك في الآخرة : (اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب)

فصل ١٧

﴿ ترقى الأديان والأمة ﴾

٢٨٦

﴿ لا تستقيم الأمم وتترقى الأديان إلا بحكم القرآن وتنزيه الرحمن ﴾

كثير من الافرنج المتعصبين ينسبون الى عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) أنه السبب في حرق مكتبة الاسكندرية المشهورة ... ولكن أقوال المؤرخين الذين يوثق بهم يكذبون هذه التهمة كل التكذيب .. وقد ادعوا أخيراً أن القرآن علة التأخر عند المسلمين لأنهم لا يريدون عنه بديلاً في أعمالهم وأحكامهم واعتقاداتهم كما فعل عمر بن الخطاب قبلهم..... ونحن لا نشكر أن المسلمين قد أدخلوا في الدين خرافات يتبرأ منها القرآن كما لا نشكر أن العلماء المتأخرين قد جحدوا على ما قرره بعض الأقدمين منهم بلا إصلاح وتحسين..... وهذا مما تعاب عليه الأمة لا القرآن — أما القرآن فهو أول حاض على تناول العلوم المختلفة المفيدة مهما كانت (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) حتى انتفع بمبادئه أمم كثيرة كانت عنواناً للتمدن الزاهر ... وكما يحض علي تناول العلوم يحض أيضاً على تناول الأعمال المختلفة والترقى في كل شيء الى حد السكمال ... فالتهمة الموجهة للقرآن عن ذلك غير صحيحة وتشبه إنكار وجود تمدن مالاأمة الاسلامية في التاريخ ... مع أن التمدن الأوروبي الحالي متفرّع من التمدن الاسلامي الماضي الذي كان القرآن أساساً لوصوله أعلا الدرجات ولولاه ماوجه هذا التمدن في الأرض

ولا يبعد أن يكون لعمر بن الخطاب أقوالاً تشبه أقوال بعض المصلحين من المسلمين كقولهم أن رجوع الأمة الإسلامية إلى حكم القرآن مما يرقىها أو يعيد لها مجدها — فإن معنى ذلك هو أن تسير على أحسن المبادئ وأشرفها عقلاً بما يناسب كل وسط وأن تتخذ من العلوم المختلفة سلاحاً تقوى به في معترك الحياة — فالقرآن أول من أعلن للملأ أن ميزان تمدن الأمم ورفيها هو علومها وما ينتج عنها من الفوائد (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ؟

أما العلم مع الإيمان بالله فهو أكبر سلاح في العالم ... فما تحلت به أمة إلا وخضعت لها الجباه وارتقت به إلى سماء المجد والفخر ... وبالعكس تنخذل الأمة عند ما تنحط في جهلها وتسد بينها وبين العلوم بسور الخرافات والجهل خصوصاً إذا جهلت أيضاً طريق الحق الأول ألا وهو « الإيمان بالله إلهاً واحداً » فالنقص من هذه الوجهة نقص في الترقى العقلي الأدبي أيضاً بقطع النظر عن فوائد العلوم الأخرى وحسن نتائجها المادية والأدبية وكما يحضّر القرآن على مبدأى الترقى والتقدم السالفين والذين هما من مبادئ الإسلام الثلاثة الأساسية: (الحرية — العلم — الإيمان بالله) . فانه ينتقد ويذم الخرافات والجهل والانحطاط العقلي والعناد في فعل الضارّ والفساد والاحاد الذي يؤدي بصاحبه إلى الكفر بالله وعدم احترامه ... وأن التاريخ يثبت أن كل هذه العيوب التي يحاربها القرآن قد أدّت بكثير من الأثم إلى الظلم والفساد والزوال — حتى من الأثم التي تسبب إليه — فطرق القرآن ذلك من باب التحذير المفيد حرصاً على كرامة الإنسانية وحفظاً للأثم من السقوط مما يفند أقوال هؤلاء المتعصبين ...

ونحن إذا ذكرنا هنا بعض تعاليم إسلامية تشير إلى اعتقاد بعض ما يتعبد به بعض الأمم أو يظنه بعض أفراد المسلمين من الدين ثم يذكر القرآن نتائج هذا الاعتقاد على حقيقته فليس الغرض أن تعرض لحرية إرادتهم فيما يمتقدون ويتعبدون ... حاشا نحن نبأ من ذلك إذ أن الله تعالى ترك لكل حريته في هذه الحياة وقد سها بعدم المس إلا بحق بعد أن أعلن الحقيقة للكل في جميع الأزمان .. لانه وحده سيجازي الكل بما منحهم به من عقل ويحاسب الكل في حياة أخرى عدّت للمناقشة والحساب (إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون)

فنحن أولى أن نتخلق بأخلاق الله الكاملة ونعصم أنفسنا عن خطأ ينهانا عنه الاسلام (لكم دينكم ولى دين) فلا تعرض لحرية ارادة انسان طرق سمعه الحق وأعرض عنه ليدين بما يعتقد بنفسه وحرية أنه الاحسن من كل دين — بل نذكر تعاليمنا يحاكمنا العقل وديننا الخاص في لزوم الجولان والبحث في نتائجها بقصد التمسك بمبادئه المستقيمة ولستخذها ديناً قيماً وبحرية أيضاً هي حق من الله ممنوح للجميع إذ محال علينا في آن واحد أن نحول ارادة انسان أو نهديه لما نريد ونقول . فالارادة الانسانية أوضح الاسلام لنا انها أول أمر في الحياة لا يمكن مقاومته بأعظم قوة في العالم .. إلا أن تفنى أو تخضع بحريتها وان الهداية للحق أيضاً وحدها منفرد بها الله تعالى وحده وانها من اختصاصاته الذاتية (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) وقال تعالى (إن علينا للهدى) فلا فضل لزيد من الناس في هداية ولا مؤلف ولا نبي ولا ملاك ولا رسول . فمن أعلن الحق وعمل فلنفسه يعمل ومن أعلن الباطل فلنفسه يسحق ويهين .

٢٨٧

﴿ بعض الاديان ﴾

بعض من الأمم الماضية كانوا يتدينون بالله ولكنهم كانوا كافرين لعدم طهارة التدين اللائق لكمال الله تعالى . لأنهم لم ينزهوه تعالى كمال التنزيه فنسبوا له تعالى أن بينه وبين الجن نسباً . وانه تعالى مختلط بهم . وادعوا بأوهام لا علم لهم بها بل هي ظن تفاؤليه وخرجوا به عن التدين الحق الطاهر (وجعلوا بينه وبين الجن نسباً ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون) أى محضرون للمحاسبة أمام ألوهيته الكاملة عبيداً وانه لا علاقة له بهم الا أنهم كباقي الخلق أجمعين . فهو تعالى محتجب للتنزيه عن الجن كذلك وأن سبب نسبتهم علاقة الله تعالى بالجن عدم رؤيتهم الجازولتأ كدهم باحتجابها عنهم مع وجودها ان الله تعالى قد احتجب عن أبصارهم كذلك لفرض الاختلاط بهم وادعوا بهذه الدعوة باطلا ليتخذ منها رؤساء الأديان فيهم سلاحاً للوهم على العقول فيذلونهم ويقيدون عقولهم بسلطة الوهم فلا تعبد من الجميع طاهراً ولا ايمان بل الظلم الانساني العظيم . — وبعض الماضين قالوا أن المسيح ومريم عليهما السلام هما آلهين من دون الله فقال تعالى لعله التنزيه الذى هو أصل التدين الطاهر : (وإذ قال الله

يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله . قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد)
وبعض الأمم كانوا يدينون بالله تعالى ولكنهم كانوا كافرين لادعاء رؤساء الأديان فيهم أن الله تعالى احتكر لنفسه البنات دون الذكور ليتخذوا من بين هذا الأدعاء الباطل قوة وهم على العقول باحتكار البنات لأنفسهم باسم الله سدا لشهواتهم الشيطانية (وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون) فيلكون أنفسهم وغيرهم ويسلبون حقا للغير وشر فاليتمتعوا به لأنفسهم بخاء الاسلام يؤيد بكل قواه عدم الخضوع لدين لا يؤيد مبدأ التنزيه الكامل للخالق منعاً لمثل هذه الادعاءات التي لا تبعد عن استبداد الانسان . وأن الله تعالى ليس بانسان ولا جان فلا احتكار في الدين ولا شيء يطلب الله إلا الايمان والشكر له بالغيب فهو المنزه عن كل مخلوق (ليس كمثله شيء) والكل في عين الله عبيد .

وبعض الأمم يدينون بالله تعالى ولكنهم كفرون أيضا لانهم لم ينزهوا الله تعالى تمام التنزيه اللائق لوحده وكاله ... بل اتخذوا لهم أصناما آلهة أيضا كما اتخذوا الشمس آلهة يتقصدون فيها الهداية والغفران وسد المطالب بأنها توصاهم الى الله فيعبدونها من دون الله (ما نعيدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى) ويتفنن رؤساء الأديان بالآوهام بها على العقول فلا يسلم تاريخها من العطب وتقييد العقل من النهوض والتضليل بأوهام يحاربها الاسلام بقوله (لا إله إلا الله رب العالمين) المنزه عن أن يحتاج لواسطة أحد من الخلق في الغفران (ومن يغفر الذنوب إلا الله) فلا يتجسد في جسم ما ولا يتوسط له في مغفرة الذنوب انسان أو مخلوق ... بل هو على كل نفس قائم ومراقب ويريد أن تكون له كل نفس لتعبده بمفردها وحرثها بالاخلاص الكامل (أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبؤونه بما لا يعلم في الارض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضل الله فما له من هاد) فهو لذلك يتنزه تمام التنزيه وأن ليس له في الخلق شبيه ومثيل والبعض قالوا إن الله هو المسيح فقال تعالى تحفظا على مبدأ التنزيه : (لقد كفر الذين

قالوا إن الله هو المسيح بن مريم) وبعض قدماء اليونان والاشوريين والكلدانين والمصريين كانوا يمتقدون بالله تعالى آلهة ولكنهم لم ينزهوه تمام التنزيه اللائق لمعنى الألوهية الكامل فاتخذوا آلهة متعددة كبعض الكواكب والحيوانات كالمجمل وطير الماء ونسبوا لها الألوهية والتقديس بمبادئ وهمية أخذها الكهنة سلاحاً لاذلال البشر والتضييق على عقولهم وأعمالهم فاستحلوا دماهم وهتكوا نسائهم وخسفوا بعقولهم وجمال حريتهم الى الخبيث ثم تجسست الخرافات حتى اتخذ المصريون ملوكهم آلهة من دون الله كفرعون (وأضل فرعون قومه وما هدى) والبعض قالوا إن الله تعالى ثلاثة في واحد أو ثالث ثلاثة (وما من آله إلا آله واحد) وبعض من الأمم قالوا إن الله ولد ولداً كما قال الآخرون أن له البنات فهو تعالى يتنزه عن كل ذلك أيضاً وأمثاله فإن الذي يلد لا بد أن يكون له زوجة وهو نفسه لا بد أن يولد أيضاً وإن ولد من لا شيء وجب أن يكون له خالق صوره كامل مستقل لا يلد ولا يولد (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) فمثل هذا الادعاء ينفي عن الله الألوهية والتفرد في الكمال المطلق الذي هو معنى الألوهية والتعبد — فتمام التنزيه من كل نسبة أس الحقيقة وكمال التدين (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئا إذا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً إن دعوا للرحمن ولداً وما يذبحى للرحمن أن يتخذ ولداً إن كل من في السموات والأرض الآتى الرحمن عبداً)

٢٨٨

﴿التوحش الديني﴾

من تأمل لتاريخ الانسان في جميع البشر وكل الأزمان لوجد أن الظلم والاعتساف والمظالم البشرية لا تقع إلا حيث يوجد سوء التفاهم أو سوء العقيدة الدالة على عدم الكمال فيما لو نسبت للانسان أو لله تعالى واتخذت مبدءاً أو ديناً للناس يتمسكون به — فالمظلوم يرزخ تحت أثقال الوهم أو الدين فيخضع بكل قوّة القلبية والمعنوية ويتحمل حتى مافيه فناؤه — والظالم يفعل أقبح ما يمكنه مما يحججه العقل السليم منسرحاً مسروراً فالدين عندها أو العدل هو عند وقوع الظلم والتدين هو في الانهماك في كل محرم ... فبعض من الأمم في الهند يرمون النساء أحياء في القبور خلف أزواجهن بعدهم وتهمهن ويحرقونهن بالنار أحياء لأنه هكذا تأمرهم

عقيدتهم... بالدين وبعض المتوحشين في افريقيا يدفنون العبيد أحياء في القبور أيضاً وراء أسيادهم
عند موتهم مهما كثر عددهم لعل خدمتهم في الحياة الثانية - فكان أكثر العالمين حتى المتوحشين
يعتقدون بلزوم حياة ثانية مستقبلية - ولو أردنا حصر العقائد التي توجب المظالم الانسانية
وانتشارها في الأرض لعجزنا عن حصر تنوعها حتى في أوهاام الأمم التي تدين بأديان سماوية
فالتدين طبيعي في كل مخلوق - ولكن القرآن يردّه الى طبيعته وأصل نظامه الحق بتوحيد
الله تعالى في الألوهية وانه الكامل المنزه الذي كملت صفاته وعلا قدره بكل الكمالات
العقلية . فالتحفظ على نسبة الكمال للخالق سبحانه بقدر ما يصل اليه العقل من سلم الدرجات
الى ما لا ينتهى عند حد هو في الحقيقة مبدأ يساعد نفس الانسان على رفع شأن نفسه وترقى
ذاته الى سلم الكمال الذي هو رائد طبيعته وسيناله بعد الموت مادام هو سائر فيه بمبدأ تنزيه
الخالق وكماله المطلق الحق الواقع - اذ بقدر زيفان الأمة عن نسبة التنزيه والكمال المطلق
لله تعالى بقدر ما تنحط آدابها وأخلاقها وأعمالها لأن الظالمين من كل أمة يتخذون اسم الدين
سلاحاً لتجوير العقول والافكار عن الحقيقة فلا يخضعونهم بالسيوف ولا بالموت بل بما هو
أقوى على أفئدتهم من كل موت وعذاب «وهو الدين» الذي يخشع الكل لاسمه بطبيعتهم
الفطرية ويا حبذا لو علموا أن الدين لله وهو الحق العقلي المؤدى الى الكمالات الانسانية
في كل أدواره... نسمع كل يوم بذبج اليهود لاعتقاد المسيحيين بتعديدهم على قتل وصلب
المسيح عليه السلام كما يعتقدون .. فاذا نار نائر الغضب لمصالح شخصية فارالقلب بالغليان
لاعتقاد تعدي اليهود على من يملأ الاحترام قلوبهم بالألوهية فيكون كتنقيص لهم في كمال
اعتقادهم فيما يحبون مما يرجع بطبيعة العقل الى لزوم الانتقام فلا يرضخ الضمير عندها لقول
المسيح عليه السلام «أحبوا أعداءكم» بل يذبج الانسان المسيحي بكل ارتياح أخاه الانسان
اليهودى... ولو اعتبروا أن الله تعالى منزهاً عن التجسد في عيسى بل هو نبى كباقي الرسل كما
يقول القرآن لانهى أمر تلك العداوة التي ستأصل وزداد بين الطرفين الى الأبد

لقد كانت حالة دولتي الفرس والرومان قبل الاسلام غلوة بأشكال الظلم والفساد الناتج

من سوء الاعتقادات التي يذهب رؤساء الأديان في الافراد سداً لمطامعهم. واطماع السلاطين والامراء وقد قال المرحوم الشيخ محمد عبده عنهم في كتابه « رسالة التوحيد » صحيفة ٤٨ ما يأتي نذكره هنا للمناسبة :

غمزت مشيئة الرؤساء إرادة من دونهم فعاد هؤلاء كأشباح اللاعب يديرها من وراء حجاب ويظنها الناظر اليها من ذوى الألباب . فقد بذلك الاستقلال الشخصى وظن افراد الرعايا انهم لم يخلقوا الا لخدمة ساداتهم وتوفير لذاتهم كما هو الشأن فى العجموات مع من يقتنئها . ضلت السادات فى عقائدها وأهوائها .. وغلبتها على الحق والعدل شهواتها — الخ الى أن قال : ولذلك لم يغفل الملوك والرؤساء أن ينشئوا سجناً من الأوهام . ويهيئوا كسفاً من الأباطيل والخرافات ليقتدوا بها فى عقول العامة فيغلب الحجاب ويمظم الدين ويحتق بذلك نور الفطرة ويتم لهم ما يريدون من المغلوبين لهم وصرح الدين بلسان رؤسائه أنه عدو العقل وعدو كل ما يثمره النظر إلا ما كان تفسيراً لكتاب مقدس وكان لهم فى المشارب الوثنية ينابيع لا تنضب ومدد لا ينفد هذه حالة الاقوام كانت فى معارفهم وذلك كان شأنهم فى معايشهم عبيد اذلا حيارى فى جهالة عمياء الخ الخ وقد قال فى موضع آخر صحيفة ١٠٣ ما يأتى :

رفع الاسلام بكتابه المنزل ما كان قد وضعه رؤساء الأديان من الحجر على عقول المتدينين فى فهم الكتب السماوية استئثاراً من أولئك الرؤساء بحق الفهم لأنفسهم وضنا به على كل من لم يلبس لباسهم ولم يسلك مسلكهم لنيل تلك الرتب المقدسة فقرضوا على العامة أو أباحوا لهم أن يقرؤوا قطعاً من تلك الكتب لكن على شريطة أن لا يفهموها ولا أن يطيلوا أنظارهم الى ما ترى اليه ثم غالوا فى ذلك فخرموا أنفسهم أيضاً مزية الفهم إلا قليلاً ورهوا عقولهم بالقصور عن ادراك ما جاء فى الشرائع والنبوات — ووقفوا كما وقفوا بالناس عند تلاوة الألفاظ تعبداً بالأصوات والحروف فذهبوا بحكمة الارسل بجفاء القرآن يلبسهم عار ما فعلوا فقال (ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإنهم لا يظنون) — الخ — انتهى كلامه ولا يخفى أن الاسلام الآن ضرب بكثير من الظنون فى بعض العقائد و (إن بعض الظن اثم) فضرَب الله أهل الظنون من المسلمين بنفس ضربات الأُمم التي سلكت مسلك سوء العقل الكامل فيما ترى اليه آيات الله الحكيمة . وقد اشترك فى ذلك العلماء والعامة

حتى تسبب الدمار والاضمحلال في جميع الأمم الإسلامية وإذا لم تستأصل من جذورها كان الخطب أعظم وأكبر ... فكثير من الناس يقولون أقوالاً خرافية وينسبونها للنبي عليه الصلاة والسلام وهم يقصدون بها إعظام النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله لمقامه كما هم يعتقدون أيضاً في المشايخ وآل البيت رضوان الله عليهم أجمعين إعتقادات هي في الحقيقة شرك بالله تبعته نفوسهم من غير تبصر لروح القرآن

فهذه مقامات الأولياء رضوان الله على الجميع يدخلها الرجال والنساء فيقبلون توابيتها ويسجدون أمام كعبة مقامها بتقبيلهم لها ويتطلبون منهم قائلين : أن الامر القلاني قد وكنك عليه لتفعله لي بنظرة من عندك أيتها الست القلانية أو السيد أو الشيخ القلاني والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يقول للناس عن أمر الله تعالى : (وما أنا عليكم بوكيل) والله يقول : (والله على كل شيء وكيل) وأنه لم يوكل أحداً في شيء ما ليفعله للناس بالنيابة عنه ثم هم يتطلبون توكيل المشايخ وآل البيت في كل سكونهم وحركاتهم ويرمون لهم العرضحالات الكثيرة في مقامهم معتقدين بذلك حسن الاسلام والايمان مما يتبرأ منه الاسلام ولا يشير اليه بكلمة

٢٩٠

﴿ خرافة في الدين ﴾

ما ذكرناه قليل من كثير أرجأنا نشره في محل آخر مما تقوله العامة . أما ما يقوله العلماء فأدهى وأضر — وذلك كقوله بعض علماء الاسلام عن عقيدة القضاء والقدر — فقد خرج بهم الحد إلى أن يمزجوا الحق بالباطل — فترى كلام الله نورا وهدى وبجواره آراء مظلمة خالكة يقولون أنها للتنزيه فيذر الرماد في عين المتأمل باسم التنزيه مع أنه لو تمهل وأمعن زيادة النظر فيها لاقشعر منها بدنه وخالفت ضمير فطرته — ولكن يخشى من الطعن والقول بالشك لأن سلاح علم القائل يمنعه ولأنه من الرؤساء المعدودين في الدين والأئمة المشهورين الذين يصلحون كلام الله تعالى بالتزويق والزيادة بلا رجوع إلى الهدى أو العلم الصحيح أو الكتاب المنير ... إذ لا يخفى أن موضوع القضاء والقدر قد خفي على مشاهير الأئمة من المسلمين وهو

الموضوع الوحيد الذى طمست معالم نوره عليهم الى الآن مع أن كتاب الله المنير يوضحه
 ايضاً جليلاً لا يقبل التأويل ولا التبديل ... وقد قال فيه كثيرون أقوالاً لا نبالغ اذا قلنا
 أنها السبب الوحيد في ضعف الأمة وزوال مجدها من الأرض — اذ كان من ذلك حشو
 مبادئ واعتمادات مضلة في الدين بعدت بالدين عن مركزه . وزحزحته عن قمة مناره ...
 قال المرحوم الامام عز الدين غانم المقدسى في كتابه المشهور «تفليس ابليس» صحيفة ٢٢ عن
 لسان حال ابليس وهو يخاطب الله تعالى « مع أننا لو سألنا الشيطان نفسه عن هذا الكلام
 لتبرأ منه » قال عنه يخاطب الله تعالى ليقرر به مبدأه واعتقاده : « لى معك سابق عبادة . ولك
 معى سابق ارادة . فلما ظهرت أعلام الارادة . انطمست رسوم العبادة . فأخطأ المجتهد اجتهاده
 وزال السيد عن رتب السيادة . وأصابه سهم القضاء فما أخطى فؤاده . فسواء أسجد أولم أسجد
 وعبدت أم لم أعبد فلا بد من الرجوع الى سابقة الأقدار ... الخ الخ » ... ومع كوننا أشبعنا
 القول في الجزء الأول وفي هذا الجزء عن سوء تأثير هذا الاعتقاد في الأمة كبيراً وصغيراً
 حتى جمدت به أعصاب الأمة ... لأن المجتهد يعرف أن لافائدة من اجتهاده وتعبه والمخلص
 لله تعالى لا ينفعه الاخلاص وحسن العمل مادام له عند الله تعالى قدر سابق لا يتغير وربما كان
 ردئاً فاجتهاده في العمل الصالح لا يفيد به شيء قط وأيضاً لا يخفى أن الظالم متى مكنته
 الظروف من الظلم يفعله ويقول قد تقدر — فالظالم عندها لا يتكلم الا بالآم الكفر لسوء
 القدر الحتم والظالم لا يرحم إلا ليستزيد من الظلم بايمان أن لا يؤثر سوء عمله على احتمال سبق
 حسن القدر ... والجميع يدين القدر مطمئنون على الفساد وبالعقل لا ينظرون لأن هكذا كان
 الله تعالى مع ابليس وهكذا بالطبع حاله مع جميع عباده

ونحن نترك سوء تأثير هذا الاعتقاد في ذهن القارىء ليصوره حسب ما يشاء فهو من
 جهة الحقيقة بعيد بعد الأرض عن السماء أو هو أبعد ... ومن جهة تنزيه الخالق سبحانه الذى
 هو أس الديانة فيه ما فيه مما يعرفه كل مطلع ... وقد قال في محل آخر عن الله تعالى صحيفة ٣٩ :
 « فله أن يعذب بلا سبب وأضاف عليها أخيراً قول القرآن لأن (له الخلق والأمر ولا يستل
 عما يفعل) فجعله له أن يعذب بلا سبب قول تقشعر منه أبدان السماء والأرض . ويهتز له
 عرش التنزيه .. ولا يجوز نسبته لمخلوق بلا حجة فضلاً عن خالق ... ولكنه يؤيد الظلام بالنور

فيأتيه بحجة من الكتاب يتوهم أنها لاستناده وتقوية رأيه في قوله: (له الخلق والأمر ولا يستل عما يفعل) مع بعد النسبتين بعداً لانهاية له ويتعالى الله ويتنزه أن يقال عنه أنه يعذب بلا سبب. وإن كان ترك له التفويض. ونحن نطلب من الله الرحمن الرحيم الذي يغفر للمسيء التائب بلا سبب غير مطلق الرحمة أن يغفر لنا ولأمثال هذا الامام الذي ربما قال ذلك وهو لا يعلم مركز الدائرة التي يدور عليها الدين وهو تمام التنزيه للخالق حتى بالألفاظ والذي لا ينسب اليه إلا كل كمال ورحمة كما هو الحق الواقع وإن عجز الانسان عن فهم شيء من القرآن—وليقتس القارئ على أمثال هذه الاعتقادات والأقوال الكثيرة فقيها كتب ضخمة للجميع في فروع من القرآن الحكيم لو فتشت ونقت ورجع بها الى أصل الدين الطاهر لخرج منها بحر من الضلال تسبح فيه الأمة من أزمان ولا ينبتك مثل خبير

٢٩١

﴿ توحيد مبادئ القرآن ﴾

تجد من بين التآليف الاسلامية جميعها مبادئ كأفراد الأمة دائماً في غاية التضاد فلا اتحاد في موضوع برأى قاطع إلا أن تجد الخلاف أساس المبادئ والأقوال—مع أن القرآن الحكيم إمام الدين يهتدأ من الخلاف تبرؤ السليم من الأجرب قال تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وهذا قطعاً ينفي الخلاف عن القرآن كما هي الحقيقة السكينة إذ الذي لامرأ فيه أن الاختلاف بين أمرين متضادين يوجب كذب أحدهما أو تعدي أحدهما بالتغلب على الآخر أو فناؤهما أو أيلولتهما الى شيء واحد — هذه قاعدة طبيعية لكل شيء في العالم مادام فيه شيء يسمى تضاد مستمر بين أمرين — فالقرآن العظيم إن ذكر أمرأ أو مسألة فقيها رأى واحد قاطع لا يتعدد « ولأن الحق في ذاته لا يتمدد » وما تتمدد الآراء في أمر واحد إلا بالظن لعدم معرفة الأصل الثابت — ومن المحتمل أن يعود التأويل بزيغان القلب الى ما فيه الضر وعكس المطلوب — ويأجبنا لو انتخبت الأمة علماء يوحّدون آراءها المشتتة ثم هم يخضعون لسيف التوحيد فإن ذلك من الغرض المفيد

﴿ فرنسا والدين ﴾

(مقال للعلامة فريد افندى وجدى بالعدد ٤٧ هـ من المؤيد)

نذكره هنا لمناسبته للموضوع قال :

أراد الله أن تكون الأمة الفرنسية في هذه القرون الأخيرة طليعة كل ترق في تحرير النوع البشرى من آثار عبوديته القديمة . فليس يغيب عن الأذهان ما بذلته من دمائها في ثورتها المشهورة في أواخر القرن الثامن عشر حين هبت في وسط غياهب الحكم المطلق تطالب بالحرية والدستور حتى عدت سبباً في تخليص كل الأمم الأوروبية من آصار العبودية للرؤساء بما مهدت لتلك الأمم من سبل المطالبة وما أرتهم من وسائل المغالبة وهانحن نراها اليوم تقطع علاقاتها بديانتها الرسمية وتصادر المعابد في أموالها تقيماً لتحرير الانسان من كل الآصار التقليدية وهي ترجى من وراء هذا العمل تكوين أمة نائية مستقلة حرة من جميع التقاليد الوراثية ترفع مجد فرنسا الى أبعد ما ترمى اليه مطامعها . - المشروع في ذاته قد تمهدت له الأفكار من منذ عشرات من السنين فلا يخشى من تنفيذه حتى من جهة العامة بل ان حدوده بدون اضطراب يذكر يدل على مبلغ ما صغر الناس من شأن الدين هناك

ليس في أوروبا أمة تخالف الأمة الفرنسية في صلاحية مشروعها في وجوب التخلص من كل العلاقات الدينية - وهذه كتبها بين أيدينا تشهد بذلك . - ولكن الامر الذي يجب أن يذكره العالم لفرنسا بالاعجاب هو أنها أول من أقدمت على تنفيذه وهي جراءة ستعطيها في التاريخ فضل المتقدم . وستبعتها سائر الأمم غداً كما اتبعتها في تقرير الحكم الدستوري ومن يعيش ير

ليس غرضنا من مقالنا محض اطراء الأمة الفرنسية بل نريد أن ندرس هذا الحادث الجلل درساً فلسفياً ليتضح للقارئ العربي كنه هذه الحركة الأوروبية الجديدة التي نسيبها لاجماله أثر منها مادام تحت تأثير هذه المدينة الغريبة . فنقول

يظن الناظر الى ما تعلمه فرنسا اليوم برؤساء دينها وبمعابدها أنها مسوقة اليه بدافع الاتحاد المطلق . كما أن ابتعاد نابتة المدارس عندها عن الأمور الدينية يخيل للتأمل أنهم تجردوا

عن العاطفة الدينية بالمرّة .. وليست الحقيقة كذلك فإن التدين غريزة من غرائز النفس ليس في وسع أحد أن يحوها . فالفرنسي والمصري سيان من هذه الجهة وانما هذه المجافاة التي تشاهد منهما سببها أن الرقي العقلي أوصلهما الى مستوى من الادراك علوا فيه عن قادة دينيهما في الفكر والعلم فصار من المستحيل أن يرضخ الأعلى للادنى فحدث ما نشاهده من مصادرة الفرنسي للكنائس والمدارس الدينية ومن ابتعاد المصري المتعلم عن الأمور الدينية . ونحن لهذا السبب ننادى بأعلا صوتنا بوجوب جعل الأزهر من حيث النظام والعلوم السكونية والفلسفية أعلى من أعلى مدرسة في هذه البلاد ليكون المتخرج منه صالحاً لأن يعاود مداركه على أعلا عقل في هذه الزاوية الحديثة . وإلا اطردت هذه النتيجة السيئة وأصبح المصريون أمام علمائهم بعد عشرين سنة مثل الفرنسيين بازاء كهانهم اليوم والتاريخ يعيد نفسه ولا سبيل لمجاهدة الحوادث والسعيد من تعظ بغيره .

الأوروبيون عامة ومنهم الفرنسيون دائبون من منذ نحو ثلاثة قرون على دراسة الدين في جميع أطواره وأشكاله وقد كوّنوا كبارهم ديانة جديدة بعدما يئسوا من الاديان الموجودة لتشدّد قاداتها سموها الديانة الطبيعية وأملوا أن تكون ديانة العالمين حين يعم العلم جميع الأمم ويعلم الانسان أنه خالق ايرقى الى منصة من الكمال عالية وأن كل ما وقف في سبيله دونها فليس بحق . وما لم يكن حقاً فليس يصح أن يكون ديناً . وهما نحن ساردون عليك طرفاً من تاريخ هذا الامر بترجمة لمع من أقاويل علمائهم ومناقشاتهم لتتضح لك الاسباب التي حملتهم على ترك ديانتهم الرسمية . فنقول :

لما نال العلم حريته وخلص من قيود رؤساء الدين في أوروبا أخذ رجال العلم يناقشون رجال الدين في أصول عقائدهم وينثرون عليهم الشبه العلمية نثراً مفرطاً حتى اذا عجزوا عن حلها وظهر ضعفهم للعامة انقسم أولئك العلماء المشككون قسمين قسم أخذوا الى الاتحاد المطاق وقسم وهو الاكثر عدداً والاكمل عقولاً عمدوا الى بناء دين جديد لهم دعموه على قواعد طبيعية متينة فقرروا أولاً أن العاطفة الدينية طبيعية في النفس لا تتلاشى أبداً فقالوا وفي مقدمتهم فيلسوفهم الأشهر «أرنست رينان» الفرنسي في كتابه تاريخ الاديان : « من الممكن أن يتلاشى كل شيء ونحوه وكل شيء نعدّه من ملاذ الحياة ونعيمها . ومن الممكن

أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية والعلم والصناعة ولكن يستحيل أن ينحى الدين أو يتلاشى الخ انتهى . - بينما كان العلماء يقررون هذه المبادئ كان رجال الدين يلسقونهم بالسنة حداد ويصمونهم بأنهم أعداء الفضيلة وأحزاب الرذيلة ويصرحون بأنه لو زال دينهم زالت الاخلاق وسقطت النفوس وانتشر البغي والعدوان وانحى العدل والاحسان . فكان أولئك العلماء يردون عليهم بمثل لهجتهم فيقولون لهم كما جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر الفرنسية تحت كلمة دين قولهم : « ليست هي الديانة التي تحت الانسان على اداء واجباته بل هو افكر العام وقوة الامادات والاحساسات التي تنشأ في داخلية العائلات تحت ظل ذلك الفكر العام الذي هو نفسه يزداد تهديبا وتلفقا كلما تقدمت المدنية والمعلومات اه - لهؤلاء العلماء في التشنيع على ما أسلف قادة الاديان من إفساد الفطر وإذلال النفوس والضغط على العقول أقوال ذهبت كالامثال ... منها ما روته دائرة معارف القرن التاسع عشر الفرنسية وهو : « اذا قلنا ان الاحسان يقتضى اعتماد الاشياء المعقولة يقولون كلا ... كلا ... ثم يسعون في اذلال هذا العقل الانسانى الذى يدعى لنفسه حق التمييز بين الخير والشر وبين العدل والظلم حتى اذ أعموا عين العقل وأعشوا باهرة البصيرة لدرجة مما ترى الكرامات كأنها أمور عادية معقولة وتخيّل الابيض أسود وتمد الرذيلة فضيلة . يعود الدين فيقول أطيعوا ! نطيع من ؟ ... أنطيع العقل ؟ ... أنطيع الواجبات الطبيعية ؟ ... أنطيع المواظف القلبية ؟ ... أنطيع النواميس الحققة المفيدة الانسانية التى تنتج من تلك التواعد نفسها ؟ ... كلا - ولكن أطع وأنت أعمى لذلك الذى يحكم باسم الله حتى ولو أمرك بقتل مليكك أو أهلك أو بعمل مقتله عامة . فانه ليس لك لاروح ولا ضمير . انما أنت ميت فى الله » انتهى

قرر هؤلاء العلماء ضرورة زوال الاديان ودعّموا تقريرهم هذا على براهين فلسفية قال الفيلسوف « بنجامان كونستان » فى كتابه « الدين ونبوغة واشكاله وترقيه » بعد ما درس الأسباب التى أضعفت الجمعيات البشرية من جراء الاعتقادات الباطلة التى قرر بانها لاتزول الا بالحرية بكافة ضروبها قال بعد هذا ما يأتى : « بهذه الطريقة تنتقى الأديان من اردانها ولكننا لانخال أن ذلك يتحقق لاعتقادنا انها لن تترك شيئا من أسسها وبما أن هذه الاسس تناقض العلم وتعارضه فيكون من المقرر الثابت انحاء الأديان وزوالها » ثم علل هذا الانحفاء

فقال : « كل قاعدة مهما كانت نافعة في الحال فلا بد من أن تكون محتوية على جرثومة تعارض الرق في المستقبل لان تلك القاعدة تأخذ بطول المكث شكلا عديم الحراك يأبى على العقل اتباعه في مكشفاته التي ترقيه كل يوم وتطهره اذا انتهى الحال الى هذا الحد انفصلت في الحال العاطفة الدينية عن تلك القاعدة المتحجرة وتطلب سواها من القواعد التي لا تخرجها ولا تزال تضرب حتى تصادفها » انتهى

دامت هذه المجادلات العلمية أزمانا كانت كبار العقول في أثنائها دائبة على تكوين تلك الديانة التي أسسوها على مقررات البداءة الفلسفية ودعوها الديانة الطبيعية ايداناً بأنها مطلوب الطبيعة البشرية التي يتأدى اليها الانسان بفطرته . قال هنرى بيرنجيه في مجلة المجلات مجلد « ٢٤ » أنه من منذ مائة عام قد كوَّنت هذه الديانة ودرست بواسطة بعض كبار الفلاسفة الفرنسيين « بجان جاك روسو » و « لمرتين » و « لامنيه » و « ميشليه » و « وكينيه » كانوا من كبار الدعاة لهذه الديانة الجديدة وقريب منا « أرلست رينان » و « جيو » و « سوريه » و « سبتييه » قد أعطوها قوة جديدة ودقة عظيمة انتهى

ماهى يأتى أصول هذه الديانة الجديدة التي يؤكدون انها غاية ما ترمى اليه موأهب الانسان من العقيدة ؟... قال الفيلسوف « كارو » في كتابه « الابحاث الاخلاقية على الزمان الحاضر » : قواعد الديانة الطبيعية هي الاعتقاد بوجود آله مختار خلق الكائنات واعتنى بها وهو يتميز عن العوامل الكونية وعن النوع الانسانى « وهذا غاية التنزيه » ووجود روح في جسم الانسان متصفة بالذكاء والحرية ومحبوسة في هذا الجسم المادى أمداً لتبتلى فيه . وهذه الروح يمكنها بارادتها ان تطهر هذا الجسم وتنقيه اذا عرجت به نحو السماء كما يمكنها أن تسفله باستئناسها بالمادة الصماء . والاعتقاد المطلق برفعة العقل عن الحسن . ووضع الحرية الاخلاقية التي هي ينبوع وأصل كل الحريات تحت سيطرة الاعتدال . واعطاء الأخلاق الفاضلة اسمها الحقيقي وهو الامتحان والابتلاء . وتحديد غرضها الحقيقي وهو التخليص التدريجى للنفس من علاقات الجسم والتهيو لساعة الموت بالزهد . وأخيراً الاعتراف بقانون الترقى ولكن بدون فصل رقى الانسان في مدارج السعادة المادية من العواطف الفاضلة التي هي وتحدوها تبرر تلك السعادة وتشفع لها » انتهى

هذا الإصلاح الديني الذي ظهر في هذا العصر في أوروبا باسم العلم قد أتى به خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من ثلاثة عشر قرناً وهو دين الفطرة بمعناها الحق وقد حفظ من التبديل والتحريف إلى يومنا هذا . ولكن المسلمون انحرفوا عن طرقة في كافة أصقاع الأرض فاصبحوا حجة على ملتهم ومطعنا على عقائدهم فمن الذي يتخيل أن دين المسلمين هو الدين الفطري الذي تقرب منه الانسانية بمجموعها كل يوم مسوقة بدوافع الترقى الفكري وهو يرى كافة شعوب المسلمين في حالة من الجمود والتحجر تمنعهم عن مجازاة أضعف الأمم الحية ؟.... وإذا كان هذا الجمود حال المسلمين علمائهم وجهالهم أفلا يندر الناشئ المسلم الذي يدرس العلوم الأجنبية أن أساء ظنه بالدين والدينيين وهو تحت تأثير هذه الشبه القاسية التي لا يرى لها حالا معقولا من قادة عقائده ؟... وهل نلام بعدهذا أن صحاباء علم فينا ضرورة ادخال العلوم الكونية إلى الأزهر وتقرير دراسة الشبه الجديدة فيه وقد أريناك طرفا من العوامل التي أرصدها العلم لأصحاب الأديان ومبلغ تأثيرها على عقول الشبان الناشئين . الاسلام دين الفطرة وانه الإصلاح الأعظم لاسائر الأديان قبل أن تخلق الأمم الأوروبية اهـ .

٢٩٣

﴿ تناسب معكوس ﴾

من تأمل لتاريخ الأمم المسيحية وتاريخ الأمم الاسلامية يجد تناساً معكوساً في كيفية الترقى والتقدم بنسبة الدين فعلاء الأمة الاسلامية ومشاهير فلاسفتها يرون أن أساس إصلاح الأمة ومنحها منار المدنية والعمران والحربة والعدل وصنوفه بين المسلمين وغيرهم من الأديان الاخرى لا يقوم الا بالرجوع الى حقائق القرآن الحكيم الذي يحث على كل فضيلة في كل تعاليمه فهم يحاربون جهد استطاعتهم تلك القيود والخرافات والأوهام المدسوسة في الدين والتي تؤدي الى عدم التسامح والضلال والاضليل مما يتوهمه الآن بعض المسلمين من الدين بلا دليل من القرآن حتى أودى بهم الى هذا الذل العظيم ... وبالعكس عقلاء المسيحيين فانهم يتجنبون الدين كلما قويت مداركهم وتبنت عقولهم للمدنية والعدالة الحققة والعمران والتمسك بمبادئ الدستور والعمل النافع الذي يحث عليه القرآن حتى رجعوا بالعقائد من أنفسهم وطول تأملهم الى أصول الاسلام تقريباً ... فهم يتخوفون ويرتعدون اذا همست في قلوبهم سلطة

رجال الدين من المسيحيين ويحاربون تعاليمهم بل ويضيقون عليها تدريجياً أشدّ التضيق وأن تاريخ أسبانيا الديني هو الذي يظهر حقيقة هذا التناسب المعكوس تقريباً ... فهذه الأمة كانت ترتع في مجبوحة الأمن والسعادة والزهو والمدنية وال عمران تحت جناح التسامح الاسلامي عند ما كان المسلمون يحكمونها وهم سائرون على مبادئ القرآن القويم وينشرون من العلوم ومبادئ العدل ما تقتخر به أسبانيا الآن بين مدينتي العالم ... ولما اتوى العرب عن سيرهم وأدخلوا الاوثام في الدين والانقسام بينهم في العقائد والاعمال بما لا يشير اليه القرآن تعاون المسيحيون بعد أن تملؤا منهم حسن العمل ومبادئ العدل والاستقلال فطردوهم من بلادهم واستقلوا قليلاً حتى اذا ما رجعوا مطمئين الى العالم المسيحية ومحكمة التنقيش الدينية قلبوا الارض بركانا من الفظائع وأفنوا العباد وما زالت أسبانيا تقشعراً بدانها من تلك الحوادث التي أهلكت الأمة بأنواع الهلاك والتعذيب والتخريب فالحرق بالنار والصلب بالموت والخوزقة والقتل حتى كان ذلك من عاديات الامور المنتشرة تحت سلطة رجال الدين — ثم انقلب الامر في هذه الازمان الاخيرة عند ما أطلق للشعب عنان العقل ونتائج العلوم والعمل بحرية وتخلص من براثن ظلم هذه التعاليم الدينية فهو يأخذ الآن حذرته من رجال الدين وتعاليمهم كالطفل الذي يخاف من « الغول » توها فكما فعلت فرنسا بهم فعلت أسبانيا أيضاً ووضعتهم الآن تحت مراقبة حديدية وهذه الحركة عامة تقريباً في أوروبا وان كانت متنوعة — وعلى كل حال فالخروج عن العقل خروج عن الدين — وان القرآن نزل ليطالب العقل بالتأمل الحق والعدل والحرية اللذين هما أساس سعادة الامم — وأن الله تعالى لا يكلف الانسان في القرآن من تكاليف الدين فوق طاقته الطبيعية (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وأوضح الطريق المطابق لفطرة السعادة البشرية مما لا يختلف فيه اثنان وما ذكرناه في الابواب السابقة مؤيداً بالقرآن الحكيم يؤيد هذه الحقيقة أيضاً

﴿ أوروبا والشيخ محمد عبده ﴾

لقد أيد المرحوم الشيخ محمد عبده أن أوروبا لم تتمتع بمدنيته وحرية الحالالية وتقدمها الأدبي إلا من التعاليم الاسلامية نفسها عند ما هاجم الغرب الشرق في الحروب الصليبية

وقال انهم جاؤا لينيدوا الأمم الاسلامية بما ألقى عليهم من التعاليم الدينية الوهمية فانقلبوا بنعمة ما علموه من المبادئ الاسلامية الجليلة ثم بذروه في أوروبا فأنتم وأيسع وجنوا منه الآن تلك القوائد الجسيمة ... ونحن نذكر بعض شذرات متقطعة من إلماعه ... قال في صحيفة ١٢٣ من كتابه « رسالة التوحيد » ما يأتي :

حمل الغرب على الشرق حملة واحدة لم يبق ملك من ملوكه ولا شعب من شعوبه إلا اشترك فيها واستمرت المجالدات بين الغربيين والشرقيين أكثر من مائتي سنة جمع فيها الغربيون من الغيرة والحمية للدين ما لم يسبق لهم من قبل — وجيشوا من الجند وأعدوا من البقوة ما بلغت طاقتهم وزحفوا على ديار المسلمين . وكانت فيهم بقية من روح الدين فغلب الغربيون على كثير من البلاد الاسلامية وانتهت تلك الحروب الجسارفة باجلائهم عنها — و « بعد اختلاط هذه الامم بالمسلمين » تبينت أن المبالغات التي أطاشت الاحلام وجسمت الآلام لم تصب مستقر الحقيقة ثم وجدت حرية في دين وعلماء وشرعا وصنعة مع كمال في يقين . وتعلمت أن حرية الفكر وسعة العلم من وسائل الايمان لا من العوادي عليه ثم جمت من الآداب ماشاء الله وانطلقت الى بلادها — « ثم » نرعت العزائم « في أوروبا » الى تقييد سلطان زعماء الدين والاخذ على أيديهم فيما تجاوزوا فيه وصاياه وحرفوا في معناه ولم يكن بعد ذلك إلا قليل من الزمن حتى ظهرت طائفة منهم تدعوا الى الاصلاح والرجوع بالدين الى سذاجته ... وجاءت في اصلاحها بما لا يبعد عن الاسلام إلا قليلا بل ذهب بعض طوائف الاصلاح في العقائد الى ما يتفق مع عقيدة الاسلام إلا في التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإن ما هم عليه إنما هو دينه يختلف عنه اسما ولا يختلف معنى الا في صورة العبادة لا غير

وما ينه في شأن الاسلام ويعرفه كل من تفقه فيه قد ظفر به كثير من أهل النظر في بلاد الغرب فعرفوا له حقه واعترفوا انه كان أكبر أساتذهم فيما هم فيه اليوم وإلى الله عاقبة الأمور . « ثم يقول » :

﴿إيراد سهل الإراد﴾

يقول قائلون اذا كان الاسلام انما جاء لدعوة المختلفين الى الاتفاق وقال كتابه (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) فما بال الملة الاسلامية قدمزقتها المشارب وفرقت بين طوائفها المذاهب اذا كان الاسلام موحدًا فما بال المسلمين عددوا — إذا كان موليًا وجه العبد وجهة الذي خلق السموات والارض فما بال جمهورهم يولون وجوههم من لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا . ولا يستطيع من دون الله خيرا ولا شرا وكانوا يعدون ذلك فضلا من فصول التوحيد . اذا كان أول دين خاطب العقل ودعاه الى النظر في الاكوان وأطلق له العنان يجول في ضمايرها بما يسمعه الامكان ولا يشترط عليه في ذلك سوى المحافظة على عقد الايمان فما بالهم قنعوا باليسير وكثير منهم أغلق على نفسه باب العلم ظانًا منه أنه قد يرضى الله بالجهل واغفال النظر فيما أبدع من محكم الصنع . ما بالهم وقد كانوا رسل المحبة أصبحوا اليوم وهم يتسمونها ولا يجدونها ما بالهم بعد ان كانوا قدوة في الجد والعمل — أصبحوا مثالا في القعود والكسل — ما هذا الذي ألحق المسلمون بدينهم وكتاب الله يذمهم يقيم ميزان القسط بين ما بتدعوه وبين مادعاهم اليه فتركوه اذا كان الاسلام يدعو الى البصيرة فيه فما بال قراء القرآن لا يقرؤنه إلا تغنياً ورجال العلم بالدين لا يعرفه أغلبهم إلا تظنياً . اذا كان الاسلام منح العقل والارادة شرف الاستقلال فما بالهم شدوها الى اغلال أى اغلال اذا كان قد أقام قواعد العدل فما بال أغلب حكامهم يضرب بهم المثل في الظلم . اذا كان الدين في تشوف الى حرية الارقاء فما بالهم قضوا قرونا في استعباد الاحرار ... الخ « الى أن يقول » : قبس من الاسلام أضاء الغرب كما تقول . وضوءه الأعظم وشمسه الكبرى (القرآن) في الشرق وأهله في ظلمات لا يبصرون أصبح هذا في عقل ؟ .. أو عهد في نقل ؟ .. ألم تر الى الذين تذوقوا من العلم شيئا وهم من أهل هذا الدين أول ما يعلق بأوهام أكثرهم أن عقائده خرافات . وقواعده وأحكامه ترهات ويمجدون لذتهم في التشبيه بالمستهزئين ممن سمو أنفسهم أحرار الافكار وبعدها الانظار — والى الذين قصرُوا همهم على تصفح أوراق من كتبه ووسمو أنفسهم بأنهم حفاظ أحكامه والقوام على شرائعه كيف يحافون علوم النظر ويهزؤون

بها ويرون العمل فيها عبثاً في الدين والدنيا ويفتخر الكثير منهم بجهاها كأنه في ذلك قد هجر منكرًا وترفع عن ذنبه فمن وقف على باب العلم من المسلمين يجد دينه كالثوب الخلق يستحي أن يظهر به بين الناس . ومن غرته نفسه بأنه على شيء من الدين وأنه مستمسك بمقائده يرى العقل جنة والعلم ظنة — أليس في هذا ما يشهد الله ولائكته والناس أجمعين على أن لا وفاق بين العلم والعقل وهذا الدين ...؟

﴿ الجواب ﴾

ربما يبالغ الواصف لما عليه المسلمون اليوم بل من عدة أجيال وربما كان ما جاء في الايراد قليل من كثير وقد وصف الشيخ الغزالي رحمه الله وابن الحاج وغيرهما من أهل البصر في الدين ما كان عليه مسلمو زمانهم عامتهم وخاصتهم بما حوته مجلدات ولكن قد أتيت في خاصة الدين الاسلامي بما يكفي للاعتراف به مجرد تلاوة القرآن مع التدقيق في فهم معانيه وحمله على مافهمه أولئك الذين أنزل فيهم وعمل به بينهم . ويكفي في الاعتراف بما ذكرته من جميل أثره قراءة ورقات في التاريخ على ما كتبه محققوا الاسلام ومنصفوا سائر الأمم فذلك هو الاسلام وقد أسلفنا أن الدين هدى وعقل من أحسن في استماله والأخذ بما أرشد اليه نال من السعادة ما وعد الله على أتباعه وقد جرب علاج الاجتماع الانساني بهذا الدواء فظهر نجاحه ظهوراً لا يستطيع معه الأعمى انكاراً ولا الصم إغراضاً وغاية ما قيل في الايراد أن أعطى الطبيب الى المريض دواء فصاح المريض وانقلب الطبيب بالمرض الذي كان يعمل لمعالجته وهو يشجع القصص من آلامه والدواء في بيته وهو لا يتناوله وكثير ممن يعودونه أو يتشفون منه ويشمتون لمصيبته يتناولون من ذلك الدواء فبعا فون من مثل مرضه وهو في يأس من حياته ينتظر الموت أو تبدل سنة الله في شفاء أمثاله . اه كلام الرحوم الشيخ محمد عبده .

﴿ الارادة ينبوع السعادة أو الشقاء ﴾

يتضح للقاريء من الآراء السالفة الكثيرة أن الانسان في كل الأزمان تقريباً هو الانسان نفسه ان لم تعارضه عوارض خارجية فهو يتنوع من مؤثرات إرادته الحرة وأعماله

المختلفة أيضاً حتى أنه لم يكن أن ينوع في ذات خلقته الطبيعية التي وضعه الله عليها فينحط الى الحضيض (ولا مرنهم فليغيرن خلق الله) ... فالتغير الواضح الذي نراه في الأديان والتمدن والاعمال والترقى ثم الانحطاط هو من تغير الانسان نفسه بحريته وميلها الذاتي الى الاصلاح أو الفساد فقد رأيت كيف أن الأمم الاسلامية يقرؤون كل يوم تعاليم السعادة (القرآن) ثم هي لا تفيدهم شيئاً لانهم يريدون بضائهم ويفعلون ما يتبرأ منه هذا القرآن الى يوم الدين فان لم يكن لهم ارادة حرة في الاصلاح الذاتي والسير بتعقل وحكمة كالقرآن فن المحال اقاتلهم من عثرهم ولو أثبتهم من السماء ملائكة أو كانوا متسلحين باسم القرآن الحكيم رياء لذرة الرماد بالتدين بكتاب هو في ذاته كل الحق المبين . ان ارادة الانسان حرة والارادة يتبعها دائماً الاستعداد ثم العمل (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدتهم) فان كان لا عمل فالقول بالارادة بلا عمل هو سلاح المرائي ليس إلا وانهم لو أرادوا اصلاحاً بتعقل فالله تعالى يهديهم الى الحقيقة ولو بمبادئ عقلية محضة (ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً) وهذه أعمال عقلاء الأوروبين ونبلائهم فبإدائهم الأساسية في أعمالهم واحكام شعوبهم وجسدتهم وتعاونهم في كل نافع مفيد من ضمن المبادئ التي يؤيدها القرآن مع أنهم لم يقرأوا فيه حرفاً غير أنهم تعلموا من مبادئ الأمم الاسلامية السابقة شيئاً وساروا عليه بارادتهم الحرة بعزم ثابت وحسنه تدريجياً بالتعقل حتى كادت تقرب من مبادئ القرآن كما أيدته بعض كبار العقول والفلاسفة منهم في وجوب تنزيه الخالق تمام التنزيه . - ان الانسان بارادته يمكنه أن يعتلي الثريا ان أرادها وسعى لها .. ولكن القول ليس هو الارادة كما أن القرآن ليس بالقول بلا معنى .. فان لم يبدأ بالعمل على نوال المراد فلا ارادة هناك ولا نتيجة منتظرة وان هذه القاعدة الطبيعية تظهر في جميع الأمم فأمة اليابان في تقدمها والصين في تأخرها من الأمثال وان القرآن نفسه يؤيد هذه الحقيقة (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)

٢٩٧

﴿ عظماء الرجال ﴾

ان فتوحات الاسكندر وعمر بن الخطاب وانتصارات نابليون العظيمة لم تكن إلا لانهم أرادوها بحريتهم فتفكروا بتعقل كيف يتممونها ويعملون لها فنالوها وهكذا الدين . فالقول

بالتدين بالاسم ليس هو الدين مالم يكن مقرونا بالعمل وهؤلاء المخترعون والمكتشفون أيضاً لم يجدوا الاختراع عفواً ملقى في الطريق ولا في خزانة الكنب بل أرادوا بتعقل ما أرادوه وسعوا له بالكد والعمل والاخلاص . فتحصلوا بالجد وألهمهم الله تعالى بكل حقيقة يريدونها وان الانسان الآن لم يصل الى التمدن الكامل بل هو سائر في طريقه -- ولكن تقدمه أو رجوعه القهقري متوقف في كل وقت على ارادته الحرة اذا سعى في تأييد ما يريد بالعمل لا بالقول والانتظار (وأن ليس للانسان إلا ماسعى)

٢٩٨

﴿ الدين بالعقل ﴾

ان التدين لا يجلب للانسان السعادة مطلقاً اذا كان هو لا يريد أن يعمل بتعاليم الدين المفيدة -- وبالعكس -- ان لم يمكنه أن يعتمد على تعاليم دينية صحيحة يمكنه أن يتوصل الى التدين الصحيح والسعادة إن كانت له ارادة حرة كفطرته في ذلك ويمكنه أن يسير نفسه به بتعقل تام وعزم واخلاص حتى يصل الى ملكوت الله الأعظم الذي هو الغاية من التدين إذ أن ابراهيم الخليل عليه السلام كان كذلك فلا توراة في يده ولا انجيل ولا قرآن حتى كان لذلك أحسن مثل في العالمين (ما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين) ثم اختاره الله تعالى نبياً اذ منحه بعد ذلك صحفاً للدين

٢٩٩

﴿ هل العقل وحده كاف للتدين بلا رجوع الى قانون سماوى ؟ ... ﴾

(الجواب كلا لا يكفي)

لعل القارئ يندهش من هذا الجواب ليقول : الدين اذا لا ينطبق مع العقل -- فنقول له حاشا وكلا -- الدين هو العقل الكامل الذي يوضح الحقائق كما هي من أول وهلة فهو أشبه بعقل العقول أو فطرة العقول الحققة التي ترجع اليه في نهايتها ... لأن العقل الانساني لا يعرف كل شيء من أول وهلة فهو يحتاج لطول التأمل أحياناً والاختبار نائياً فهو بالنسبة للدين كالجزء من الكل فهو منه ولكن ليس هو كله -- فلا بأس عليك أن تسير على مبادئ الدين وتأمل لتأمله بالعقل والتجارب والعلوم لتتأمل هل هي موافقة للعقل أم لا ؟ فان

كانت تطابق العقل بحقائقه الكلية الثابتة فهو حق وإن خالفته مع العلوم الصحيحة الثابتة فهو باطل أو تحوير فيه بوضع الباطل محل الحق — وهذا ما يطالب به القرآن كل عقل في العالم من جميع الأديان بلا استثناء سواء عن تنزيه الخالق سبحانه أو عن كل مبادئه المستقيمة: فهو الكتاب السماوي الوحيد الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد).

والسبب في أن العقل ليس هو كل الدين. لأن (القرآن) يشمل كل قوانين العالم الحقة ومبادئه باختصار أو تفصيل يقرب للعقل تناوله في قليل من الزمن مع ما يناسب تنوع قلب الإنسان على الأرض في كل أدواره المختلفة مهما كانت — فمثلاً .. شرب الخمر فهذا أمر بسيط بالنسبة لأنواع ما يكابده الإنسان في الحياة.. فالدين يحرمها إلا عند الاضطرار... ولكن هل الإنسان أن يعرف مضارها العامة بعقله لجرد أن يقال له كالدين «لا تشرب الخمر» بلا إيضاح العلة والأسباب وربما يؤيد العقل نفعها أحياناً — فالدين يطلب التصديق بالنهي لأن ذلك أمر واهب العقول والذي يريد الرحمة والنفع للإنسان أكثر من نفسه — ولا بأس بالإنسان أن يبحث من نتائج هذا النهي بعقله وعلومه التي قلنا أنها تطابق الدين ولا تخالفه — فماذا يجد؟... يجد أن النهي عن الخمر هو خلاصة علوم العقل بعد تأمله الكثير في سوء نتائج الخمر الوخيمة كهلاك الإنسان ومساعدتها للعدوى بالسل الفتاك وربما مكث الإنسان طول عمره يبحث وينقب عن مضارها وكيفية تأثيرها حتى يقرر بعد كثير من الأزمان بضرورة النهي عنها كما يفعله بعض جمعيات كبرى علمية في أوروبا رغماً عن برودة الطقس في بلادهم

قال المشرع الإنكليزي «بنتام» الذي عاش من سنة ١٧٤٨ لغاية سنة ١٨٣٢ في كتابه أصول الشرائع عن الخمر ما يأتي: الخمر في الأقاليم الشمالية يجعل المرء كالابله وفي الأقاليم الجنوبية يصبح به كالجنون — ففي الأول يكفى بالمعاقبة على السكر لأنه عمل فظيع وفي الثانية يجب منعه بطرق أشد لأنه أشبه «بالتشرر» ولقد حرمت ديانة محمد جميع المشروبات الروحية وهذا التحريم من محاسنها اهـ

وكما يقال عن فوائد تحريم الخمر... يقال كذلك عن فوائد إقامة الصلاة مما يميز أمة المتميزون... وكذا يقال عن الصيام... والخ وبقى أوامر الدين القاضية بسعادة

البشر العامة... فالمضار التي تؤذيها الحمر في مجموع جسم الأمة وحالة الأفراد الخاصة أكثر بكثير من المنافع القليلة المزعومة المنتظرة منها والتي في العقل فائدة كثيرة (مثل منع الحمر) لا بد وأن يرجح ما فيه الفائدة كما هو قانون الارتقاء ونظام العمران فعوضاً عن هلاك الناس بالحمر وانتشار المضار الكثيرة التي تتأصل منها في أممجة الأمة من شربها كان الأولى المنع عنها فإن ذلك أكثر فائدة وعندها يرجع العقل إلى الحق كقطرته من تصديق قول الله تعالى من أول وهلة في الآية (يسئلونك عن الحمر والميسر قل فيها إنم كبير ومنافع للناس وإنمهما أكبر من نفعهما) ... فالدين للإنسان كالـدليل الذي يأخذه السائح في يده مكتوباً فهو يهده للحقيقة بلا عناء كثير ... ولكنه لا يخالف العقل والعلوم الصحيحة في حال من الأحوال

يرشدنا إلى ذلك التاريخ أيضاً وتقلب الاعتقادات المختلفة في العالم وتوجهها إلى حالتها الطبيعية الموافقة للقرآن فقد تلاشى من الوجود مسألة تعدد الآلهة عند قدماء اليونان في الأزمان القديمة وهي تلاشى الآن تدريجياً بين الوثنيين الهنود أيضاً فانهم جارين التمسك بعادة توحيد الآلهة وسيترفون بوحدة الله وتنزيهه كلما تقدموا إلى الأفكار الصحيحة - وإن بعض الأمم المتقدمة الحديثة ترك مسألة الزواج وتهاملوا فيها فحدث فراغ هائل في نظامها وخيف عليها من السقوط والتلاشى كالأمة الفرنسية رأس المدنية الحديثة بخلاف «انهما كهم في المسكر والزنا والميسر... تلك المسائل التي ستردم بناء هذه المدنية الجميلة ويحاربها عقلاؤهم ليرجعوا بالمدفوعين بها إلى ما يطلب القرآن من التحريم حتى قال بعض كتابهم عنها إنها رأس النقائص لتلك المدنية المسيحية» ولذا فلا غرو إذا قبل القانون السماوي كفرض واجب تنفيذه - سب أحوال الأمة بلا تعسف واستبداد ولكنه يعتبر أساساً للرجوع إلى الأصل الحق الطبيعي

٣٠٠

﴿ تضليل رؤساء الأديان ﴾

لقد تجارى بعض الأمم الماضية أن يكتبوا بأيديهم كتباً ثم يقولون إنها من عند الله لمطلق التصديق بها. بل يرجعون إلى العقل أو العلوم الصحيحة فإذا اعترض بعض الناس عليها لمخالفتها العقل جادلوهم بلا تعقل إنها من عند الله وكلام الله (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا

هدى ولا كتاب منير) فمثل هؤلاء يقول الله تعالى عنهم (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون) .. وكما يقال عن هؤلاء يقال الآن عن كثير من الخرافات التي يجربها العقل والقرآن ويلصقها المسلمون بالدين توهمها في جميع الممالك الإسلامية

٣٠١

﴿التدين الطبيعي للنفس﴾

ان التدين بالله تعالى فطرة طبيعية في النفوس لا أمراً مكتسباً والتفارق في الأديان ناتج عن كيفية تصوير العقل بحريته حقيقة هذا الشعور الذي يتلأ كل فؤاد بما لا يختلف في الصغير والكبير والأطرش الذي لا يسمع والأخرس الذي لا يتكلم ... تجد الأطرش من الناس وهو لا يسمع في حياته تعاليم الآلية ثم تشاور له من السماء رمزا لوجود الله تعالى فكأنك وضعت بذرة في محله الطبيعي الموافق لنموها فلا يلبث هذا الشعور وجلال التدين يزداد منه حتى يعمل ويؤثر لك بكل ما من شأنه كمال الله تعالى الذي يتدين به وأنه أول لطيف بحاله خير بضمه قوي على معاضدته يتذلل له بانكسار ... يتطالب لك منه الرحمة برفع وجهه الى السماء فهو يؤدي لك كامل العبادة بإشارته دون أن يسمعها وكما علمته شيئاً يؤول بتنزيه الخالق وكما أنه كان ذلك أدعى لارتياحه الطبيعي الكامل ... ترى الانسان في صغره يتوجه الى مدرسته فيتعلم ويسقى بالحيلة بالعالم المختلفة ويحتلط بأمثاله ويحبهم ويصير كأنه جزء منهم لا يتجزأ وقطعة من فؤاده ... فاذا غاب عنهم سنين تركهم فؤاده كأنه لم يرههم . أو كأنه ما كان معهم ولكن وجود الله تعالى والاعتقاد به وسيطرته اللطيفة المحبوبة من قلبه تزداد منه فلا شيء ينسيها اليه ولا تزول أبدا ... فان عثر في لعبه قال « الله » متعلبا برحمته . . وان فارق أخاه قال « الله » لجمع شمله ... وان بكى قال « الله » ليلطف بحاله ... وان احتاج قال « الله » طلبا للمساعدة ... وان مرض قال « الله » لشفائه ... ينسى الاصدقاء ويحولون من قلبه الصغير وذاكرته وينسى الوالدون ان فارقه بالموت وهو صغير أو كبير — لا يفتكرهم الا عند تذكر حنوتهم وحسناتهم فهو في عثرة لعبه مع الله ... وفي كرهه وجريه يذكر الله ... وهي كلمة سمعها وعرف مدلولها من صغره فكانت كالنبت الذي وجد محلا خصبا طبيعيا لنموه

الى مالا نهاية أو كأنها فطرة روحه — فان هرم وشاخ قال الله مترجماً على جمال شبابه وان
أسلم الروح قال الله وإنا لله للشكر وحسن الختام — فالشعور بوجود الله تعالى والتدين به
طبيعى فى الكل بلا تمييز ولكن اختلاف تكيف هذا الشعور المحبوب قليلاً من الكل
بسوء التعاليم هو الذى أدى الى اختلاف الأديان والمبادئ وتباينها فعمت القلوب عن فطرتها
لحب الله — مع اننا لو جردنا القلوب من شكيمة تعصبها وأرجعناها الى فطرتها اتحدت كأنها
جسماً واحداً وروحاً واحدة (كان الناس أمة واحدة فاختلّفوا) ... ضع أبناء صغاراً من جميع
الأديان والمِلل فى وسط واحد وانشاءهم تعاليماً واحدة تجدهم كباراً كواحد تقريباً لا ينفكون
الامتى عرف كل أنه مستقل قائم وحر فى ذاته فينفرد بمقله ان شاء ويشذ بمبدأ أو ينفرد عن
الجميع ... نرى آثار ذلك فى كل أمة مستقلة بعوائدها وطقوسها وتعاليمها فارتباطها لا يكون إلا
بتقدر اتحادها بالسير على مبدأ واحد ولكن الانسان هو فى الأصل واحد لم يتغير قلبه
إلا من تغير توجه الافكار بالقلوب الحرة الى ما تبرأ منه العقول أحياناً ان أبصرت كطبيعتها
الى الحق الخالص — ولم يتعاد الانسان مع أخيه إلا بتوجيه القلوب لوجهة غير طبيعية بتعاليم
بشها فى ذهنه والودون والسكينة أو المعلمون — فترى هذا وتلكاً وذاك يهودياً والآخر نصرانياً
والرابع مجوسياً ... أو ... أو ... وربما تعدد فى الدين الواحد مبادئ لا ينتهى فيها الأمر
عند حد .. هذا يشد حبلى الدين من اليمين والآخر يمدّه من الشمال

٣٠٢

﴿ القرآن يحض على الحرية والمساواة والتوحيد ﴾

حمل القرآن حملة شديدة على العقول فأزعجها من نبات وقوفها وتحجرها وتقيدها
بالغير وأظهر لها التدين الحق باسلام القلب مع الفكر لوجهة الله العليا وباطلاق العقل من أسرهِ
فهو بطبيعته الفطرية يعرف الحق والحقيقة . وان الدين يعتق بالايان بالله بالغيب آلهاً واحداً
كاملاً . والله لا يعرف إلا بالفطرة وحسن التعقل لا بالسبك والحيلة ... وان نظام الدين
بالمطابقة مع القرآن الحكيم هو النظام العقلى العادل فى كل الأمور ... ألقى على الانسان
درس فضائله وكرمه على كثير من المخلوقات وانه من أكرم الموجودات عقلاً ومقاماً وان
الله تعالى كما أكرمه أكرم ذاته العلية سبحانه باحتجابه المطلق عنه إلا عن الشعور بوجوده

وذلك لاحتمال ضلاله وكثرة فساده بالحرية الممنوحة له منه ثم أعلنه عن ذاته سبحانه أنه منزّه عن مخلوقاته بل هو فوق تصور العالمين — بل أعلن كل فرد أنه عن نفسه مسئول — وان كل انسان في ذاته السكل وان كان صغيراً فلا عذر له فيما يتلقنه من أوهم الماضين — ولا عذر له في تقييد عقله على ما كان عليه أسلافه حتى آباؤه وأجداده من الضلال المبين — ولا عذر له بالتمسك بتعاليم يعترف عقله بعدم ملائمتها لعقله وطباعه الفطرية الطاهرة — وان لا شيء في العالم يقدر على مصادمة ارادته القوية إلا أن يشاء الله تعالى بحق وعدل مطلق — وان لا يقبل منه عذر اذا قال : « انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون » .

فك القرآن قيود الذل عن اعناق أفراد العالم الذين لعبت بهم تعاليم قدماء الكهنة من تجسيد الله في الحيوانات والطيور والأصنام والانسان فأذلوهم ذلاً أودى به الى الفناء والهلاك وأوضح للسكل أن التدين الحق خاص لله الرحمن — وهو أرفع من أن يحل في جسم أو يتصف بوصف يقع تحت العقول والافهام — فهو الذي خلق العقول ومنح الحرية للانسان ... وهو أرفع من أن يتعرض للخلق ليتجسد .. فان تجسد في إنسان جاز أن يتجسد أيضاً في الحيوان — فلا دين حقاً لمؤله الانسان ولا لمؤله الثيران — وانه تعالى خالق الانسان ليرشده بالعقل والالهام وليعلمه البيان ... وينذره إن اعوج ويبشره ان استقام وليكن بالوحي للرسال لو جرب احتجابه المطلق عن العقول والافهام فهو يرسل الرسل والملائكة الكرام ... أظهر ان الله تعالى منزهاً تنزيهاً كاملاً وان كل انسان في ذاته حر له أن يتطلع بعقله لسكل ما في السماء والأرض ايعلم من قدرة الله تعالى انه تعالى فوق وصف كل لسان — فان وصف كماله المطلق بجماع القلب من الاجلال فع التمسك بمبدأ (ليس كمثله شيء) وان ضرب عنه مثلاً مما يقع تحت حواسنا توصلاً للافهام فبمبدأ (له المثل الأعلى) وذلك لمعنى العبودية الكاملة وجلاله انفاً في كل جلال ... ان تنزيه الله تعالى من أول الأمور التي تجعل العقول تطلق العنان الى آخر ما تقدر الوصول اليه في العالم من العلوم بلا استثناء شيء يتوهم فيه أنه من خصوصيات ذات الله التي هي فوق العقول ... وليظهر الانسان بعلمه مقدار ما منح من الخالق من الفضل على كثير في العالمين فيحمد الله تعالى في جميع الأزمان بقدر ما يتمتع به من السعادة والمدنية والعمران وطهارة القلوب بالاخلاص (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات

من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة يوم اقيامة) وعلى ما تقدم يمكن أن يقال : هل تستقيم الأمم وتوحد الأديان؟... فالجواب - نعم - ولكن بحكم القرآن فهو المؤيد لنزليه الرحمن وأول من منح الحرية للعقل والانسان

فصل ١٨

﴿ معنى الاسلام ﴾

٣٠٣

﴿ إن الدين عند الله الاسلام - ولماذا؟ ... ﴾

يعتقد البصير من تأملاته في العالم بوجوب وجود الله تعالى أولاً.. ثم كماله المطلق وعدله نابعاً وأن الدين بالله تعالى معناه علاقة المخلوق بهذا الخالق المحتجب سبحانه... فإذا بحث الانسان بعقله عما يجب أن تكون العلاقة بينهما لم يجد غير لزوم الشكر من المخلوق بتمام حرته للخلق الكامل المطلق الذي كما قدر على خلقه هذا الانسان فهو قادر أيضاً أن يمدّه دائماً بأنواع الرحمات المتنوعة لا يمانه وشكره... فخلاصة الدين من طبيعتها واجب عقلي محض تؤيده النفس... فلنترك ذلك ونقول : اذا كان الغرض من الحياة هو الايمان بالله تعالى والشكر له بحرية واخلاص فهل من اللائق عقلاً ان يكون الانسان بعمد ذلك مع الله كالمحاذر الخائف بالشك أو كالذي لا يطمئن قلبه لشيء لسوء الظن أو كمن يعاشر غيره ويعتقد فيه الخيانة فهو يتظاهرها بالاعتقاد الحسن رياءً ولكنه لا يفعل أمراً معه إلا اذا حسب له ألف حساب وولد في نفسه سوء الظن بالوهم؟... الجواب - هذا لا يليق طبعاً - فاذا كان انسان سيء الظن بالله تعالى فقد انتفى معنى الشكر الخالص بالكلية وهذا لا يريده الخالق (يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم)

أما الشكر بحرية واخلاص فلا يكون إلا بعد حسن الظن والايمان التام الكامل - ثم لتقريب

معنى الاسلام نفرض أن انسانا عنده خادم وأمره أن يرسله لأحد أصحابه ليعطيه شيئا أو يأخذ منه شيئا... أو أمره أن ينقل شيئا من محل لآخر في بيته... فهل يليق لهذا الخادم أن يقول لسيده لماذا أتقل هذا الشيء من محله للمحل الآخر؟ أو أنا لا أتقله إلا بعد أن تخطرني بالعلة والأسباب؟ مع كونه يعرف أو يقول لا أتوجه لصاحبك إلا بعد أن أفهم العلة والأسباب؟ — بقصد المناقشة لا الخدمة — أفشكر أن كل انسان لا يجب أن يكون عنده خادم بهذا الشكل... فهو إن فعل ذلك كان كالشريك المحاسب وخرج بمجملته عن معنى الخدمة والسيد نفسه يتجرد من معنى السيادة! فالسيادة نفسها لا تكون بمعناها الصحيح إلا أن يطيع الخادم من أول وهلة وبلا معارضة خصوصا إذا كان ما صدر له من الأمر مفهوما ولا شيء فيه على نفسه — فما بالك لو كان هذا الأمر كله فائدة ورحمة لذاته الشخصية؟... أفشكر أن مطلق التسليم بنفاذ الأمر بلا تردد ومناقشة هو أول واجب مقدس عليه — إذ عندها يرتاح السيد ويكون الخادم من أحسن الخدم اللاتقين لحسن رضاه — ولا مانع إذا كان السيد يفهم هذا الخادم شيئا مما يريد لسهولة أداء العمل والتنفيذ ولكن بحرية السيد أيضا لا بالتوقف والتعنّت وسوء النية قال تعالى عن ابراهيم: (وإن من شيعته لابراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم) وعلى ذلك يمكننا اعتبار أول شرط من شروط سيادة السيد وأول شرط من شروط معنى خدمة هذا الخادم له: وجوب التسليم من الأخير من أول وهلة وبلا معارضة مع حسن القصد حتى يكون هناك معنى للسيادة والخدمة — وهكذا يقال عن أوامر الله تعالى فهو المنزه عن كل نقیصة وهو المتصف بكل رحمة للجميع فأوامره تعالى هي خاصة لرحمة الناس بلا احتیاج لأحد في العالمين مع امكانهم أن يفهموها — ولذا كان أول أمر قرّره الله تعالى بينه وبين عباده من حيث علاقته بهم أو علاقتهم به أو الدين باختصار هو «الاسلام» أي التسليم المطلق بالنفس أولا ثم لأوامره تعالى ثانيا مع أن تلك الأوامر ليست لا احتیاج الله تعالى لتأنيدها كما يحتاج السيد لخادمه في إرساله وتشغيله في منزله بل هي لغرض سعادة المخلوقات ذاتها ووصولهم بها أنفسهم درجة الكمال وزيادة لنوال الرحمة التي منحهم بعضها من قبل... فهل لم ير العاقل من ذلك لزوم التسليم بقبولها والعمل بها وأنها من أول الواجبات الأولية على المخلوقات وأنها النقطة التي يجب وضعها في المحل الأول من الاعتبار؟

هو كذلك بلا شك — فاذا قول الله تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) هو قول يؤيده العقل والحقيقة الكلية

٣٠٤

﴿ الاختبار عن الاخلاص ﴾

لتأمل فيما اذا فرض وأرسل السيد خادمه بالأمر إلى الشرق لبعض منافع له ثم أمره اليوم أن يتوجه إلى الغرب ليقضى له منافع أخرى . هل تغير الأمر لم يك لازما من هذا السيد خصوصا اذا أراد أن يختبر خادمه ويعرف منه لزوم قبول التسليم بالطاعة والأمر أم لا كلما صدرت بحق وتنوعت ؟ .. إن ذلك في الحقيقة الغرض من إظهار معنى كونه خذاما والمعنى أيضا من إظهار سيادة هذا السيد عليه يا خلاص — فالله سبحانه وتعالى قد نوع الوحي والشرائع التي أنزلها على الرسل لا لغرض أنها متضادة في المقصد بل هي واحدة في الغاية واختلاف الغرض اختبار الأمم ولكونها أوسع رحمة من سالفها لئلا لزوم قبولها من أول وهلة وبلا تردد أيضا مع وضوح مقاصدها المفيدة فهو تعالى أرسل كثيرا من الرسل كنوح وإبراهيم وموسى والمسيح بن مريم ومحمد عليهم الصلاة والسلام كلا منهم بشرائع خاصة طبقا لأحوال الأمم وحالة تقدم الإنسان التدريجي في العالم مع عدم اختلاف الغرض من الجميع فيما يختص بالعبودية لله تعالى وتوحيده في الألوهية الذي هو معنى التبعيد والتدين (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا) فكلما تقدم عهد الإنسان في التاريخ كلما منحه الله تعالى شريعة أكثر علما وإيضاحا لما يهيم على عقله أحيانا حتى ختمت الشرائع السماوية بهذا القرآن الحكيم (الله الذي أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء).

فاذا كان يجب على أفراد الجنس البشري إذا ؟ ... لا شك لزوم التسليم بالقبول بلا تردد للأمر النهائي وتنفيذه والعمل به مع الاعتراف بصحة الشرائع السالفة إن كان هناك إيمان وأنها تتوافق في معنى التبعيد وتنزيه الخالق بأكل المعاني وإن كان الأخير أوسع إيضاح وأحسن في

التفسير وفي منح الحرية والرحمة — وعلى ما تقدم يكون أول علاقة بين الله تعالى وكل مخلوق أو تدين العالمين لله تعالى هو «الاسلام» لا غيره أى التسليم لله بالنفس أولاً واطاعة أوامره نائياً بلا تردد ومنه قال تعالى (إن الدين عند الله الاسلام) فهو دين العالمين في جميع الأزمان من بدء خلق العالم وبه قال تعالى : (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا) أى سجدوا في الحال بلا تردد ولا توقف لأن دينهم الاسلام لله (ويفعلون ما يؤمرون) .. إذ أن الله تعالى أكل من أن يعطى أمراً ليس بحق بل لا بد أن يكون فيه كل الرحمة اذ هو الحكيم العليم وكل ذلك متوقف على الايمان

٣٠٥

﴿ الاسلام دين ابراهيم ﴾

بالاسلام كان ابراهيم عليه السلام أحسن مثال لافراد البشر (إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) بل كان عمل ابراهيم في كل ادواره المختلفة ما هو الا تسليم مطلق بنفسه وأفكاره وأعماله لله وحده ثم لعدم الزيفان عن الايمان به تعالى وعن أوامره مهما كان ظاهرها قاسياً شرطاً بكامل حريته التي وضعه الله بها وضعت من ذلك لفظة « اسلام » لمعنى التدين الحق العام (قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) ثم بالخروج عن الاسلام عصي الشيطان ربه وطرده من رحمته فالاسلام هو دين الفطرة الذي يجب أن تشرأب اليه النفوس بنفسها لتروى ظمأها من بحار نوره وفوائده وهو الذي ان تحطاه الانسان في أعماله مدة حياته لا يجد في نفسه وفي الآخرة غير الضلال المهين (ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين)

فصل ١٩

٣٠٦

الاسلام الذاتى

جعل الله تعالى فطرة المخلوقات فى تكوينها ووجودها ونشئها وارتقاءها وتقهرها وفنائها ونموها وضعها ومنحها وحرمانها مطابقاً لمعنى التعبد من الكل لألوهيته المطلقة . فان كان الله تعالى جعل التسليم النفسى وقبول أوامره من أول واجبات المخلوق ليدى بحق بهذا (الاسلام) فانه تعالى لم يجعل وضع المخلوقات جامدة أوحية ونمو فضائلها وارتياح أرواحها وسعادتها وكيفية تولدها منطبقاً أيضاً على الحقيقة إلا بعد أن تضع نفسها عند ماتملك حريتها فى وضع الاسلام النفسانى .. وان الناس عند حريتها فى الأعمال لا يمكنها أن تؤدى أوامره تعالى بتمام الارتياح والقبول كما هو الواجب الا بعد أن تضع نفسها فى حالة (الاسلام) الذاتى وذلك أشبه بالزارع الذى يزرع البذور فى الارض فقبل أن يعرف كيف يجلب الماء ليسقى زرعه ويتعلم كيف يحنى منه الثمار أو يتحفظ عليه عند النمو من التلف أن يعرف أولاً كيف يضع البذرة فى الأرض فى محل مناسب ووضع لائق لتثبت طبيعتها الفطرية ولتكون فى نموها مستقيمة قوية ومتدلة ولتنتج أحسن الثمار — فان لم يضع البذر أولاً فى وضعه الطبيعى هلك الزرع بلا نمو وكان بلا نتيجة مفيدة — فهكذا التدين بالاسلام . فان لم تضع النفس ذاتها فى وضع الاسلام الذاتى أولاً فاتباع شريعة الاسلام لا تفيد . كذلك الذى تعلم كيف يجلب الماء للزرع وكيف يقطف الثمار وكيف يتحفظ على الزرع عند النمو من التلف من غير أن يعرف ماهى طبيعة الارض وكيف يضع فيها البذر للأنبات — نحن يمكننا اطلاق معنى الزرع على كل الأعمال المختلفة التى يتم بها قطف الثمار — ولكن وضع البذر فى الارض هو بلا شك يعتبر أساساً أولياً للزرع — فهكذا الاسلام الذاتى العظيم فى القرآن فانه أساس التدين بالاسلام إذ معناه الاخلاص قلباً لله

﴿ اسلام المخلوقات ﴾

ان الشجر في وجوده بالنسبة لله تعالى هو في حالة (اسلام) والبحار في وجودها وعظمتها بالنسبة للخالق في حالة اسلام أيضا وكذا الجبال فليسان حال الجميع يترجم أنها في حالة العبودية الكاملة لله تعالى واستسلام مطاق لقدرته واراادته ولكن ذلك الاستسلام المطلق ما كان إلا بعد الاسلام النفساني بحريتها قبل خلق الانسان كالحالة المطلوبة من كل انسان في هذه الحياة ليكون مسلما مخلصاً بحريته كقوله تعالى (ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعاً أو كرها قائما آتينا طائعين) أي أتيا طائعين بتسليم أنفسهما بحرية توجهها الى جهة الخالق العليا التي هي أكل جهة تليق له تعالى بالنسبة لوضع المخلوق ووجوده . فالاسلام النفساني أساس للتدين بالخالق (أفغير دين الله يرغبون وله أسلم من في السماء والأرض) وإذا أردنا أن نعبّر عن كلمة اسلام بلفظ وتعبير موجز لا نقول إلا أنها عبارة عن وضع المخلوق الطبيعي في تمام العبودية بالنسبة للخالق بصفته الآله الحق الواحد . فآدم عليه السلام كان مسلماً وجميع الأنبياء والرسل ومن سار بدينهم كذلك وكل الشرائع السالفة كالطوراة والانجيل ما نزلت إلا لتأييد معنى التدين بالاسلام لا غيره قال تعالى : (ولكل أمة جعلنا منسكاً ليدكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهم إله واحد فله أسلموا وبشر الخبيثين) فلفظة (إسلام) لم تكن جديدة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بل هي قبله وقبل أن يخلق آدم أيضاً

﴿ النفاق والاسلام ﴾

أما النسبة بين معنى الاسلام الذاتي والشرائع التي يرسلها الله تعالى تبعاً للرسل للتدين بالاسلام كالطوراة والإنجيل والقرآن فذلك كقانون تسنه الحكومة في الرعية — فقد يقال أن معنى القانون هو العدل — أو العدل هو معنى القانون .. ولكن لا يمكننا أن نقول أن القانون هو العدل بالذات أو العدل بالذات هو القانون بحيث لو عدم أحدهما عدم الآخر معه فقد يوجد القانون أحياناً ولا يقام العدل لعدم تنفيذ القانون ... وبالعكس قد يكون العدل بلا

رجوع الى قانون موجود

فالتدين بالاسلام معنى هو القرآن وبالعكس معنى القرآن هو دين الاسلام الكامل ولكن اذا كان القرآن موجوداً بين قوم ينتسبون اليه ولم يعملوا به هل يقال انهم يقيمون دين الاسلام؟... كلا — كثير من الناس الذين يحفظون القرآن يرتكبون أفظع ما يرى القرآن صاحبه عند ارتكابه بالكفر الشديد — فهل حفظ القرآن لهم يبرر معنى اقامتهم لدين الاسلام أو هو يبرئهم من وصمة عار الآثام؟... كلا — هذا أمر بديهي واضح... وبالعكس طبعاً... ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع خلفائه يقيمون دين الاسلام بالمعنى الكامل لانهم ساروا عملاً بالدقة على مبادئ القرآن الحكيم قليلاً — ولكن ابراهيم عليه السلام كان يقيم دين الاسلام أيضاً بالمعنى الكامل بلا قرآن كهذا بل بتعاليم توصل لمعنى القرآن ومثله باقى الرسل والانبياء والملائكة والطيور والسماء والارض ومن فيهن ... اذا لا بد من وجود نقطة مشتركة بين الجميع لمعنى التدين (بالاسلام) حتى أن هذا يتساوى مع ذلك فى نقطة ونتيجة واحدة — وما هى هذه النقطة يا ترى؟... هى اسلام النفس أولاً للخالق وحده (أو الاسلام الذاتى) وما عدا ذلك من تعاليم من الله تعالى فهو نظام تسيير النفس به بأمر الله تعالى بعد اسلام نفسها أولاً بحريتها ولتكون تلك التعاليم رحمة لها طبقاً لحالتها والوسط الذي تكون فيه — ومع ذلك نرى زيدا من الناس يقيم الصلاة فيقال هذا متدين بالاسلام — ونرى بكراً من الناس يتوجه الى الحجاز فيقال هذا متدين بالاسلام لأداء الحج وثالثاً يؤدى الزكاة فيقال هذا يتدين بالاسلام — ورابعاً يصوم رمضان رياء فيقال هذا يتدين بالاسلام — وخامساً يتشهد بالله فيقال عنه كأمثاله — ولكن هل هؤلاء يقيمون معنى الاسلام المطلوب اذا لم يسلّموا أنفسهم بالذات أولاً لله الخالق؟؟ اذا أردت الجواب على ذلك أنظر الى قاض يقبض على القانون ليحاكم به سارقاً ثم يطبق عمله على مادة من مواده لحاكمته ومجازاته ثم هو نفس القاضى يأخذ رشوة من سارق آخر ليخفف عنه العقوبة أو يبرؤه بها فيطبق تبرئته على مادة أخرى من القانون تلمسها اليه بحجة ما وبسطوة فعل الرشوة على نفسه فيخرج هذا المجرم بريئاً شريفاً — فن هو السارق؟... ومن ذا الذى هدم القانون وكان من أشد الناس فتكاً لنظام العدل والقانون؟... لا شك هو ذلك القاضى الذى تلبس باسم القضاء

لأداء معنى القانون وضميره من أشد الأعداء للقانون — ولو كان في القانون روحاً تتكلم
لخسف به في مكان سحيق

٣٠٩

﴿ بعض أحوالنا ﴾

إن أحوال بعض أفراد الأمة الإسلامية الحالية في نسبتهم الى معنى الاسلام الذاتى
نعم وتكدر فتجد هذا يصلى ولكنه ساه عن صلاته عن الله موجها قلبه وفكره فيما يرفع
ويوضع في حانة الخمر بين اخوانه أو بمغامز الفسق في مخيلته .. والرياء الكامل أمام الناس في
ركوعه وسجوده والكذب في أقواله ثم هو يعتقد في شيخ أو غيره العلم بالغيب — أو المساءبة
ونوال المقصود — فيقبل بقلبه حجراً ولا يقرئ والديه السلام ولربما ارتكب ما هو أشد
من ذلك ولكنه ظاهر آتدين بالاسلام باسم هذه الصلاة ؟؟ فماذا يحكم على مثله القرآن لو
تعرض لمحاكمته العادلة ؟؟ تترك الجواب لخبرة القارئ — نعم — أن الاسلام هو اطاعة
ما أمر الله به تعالى — ولكن هناك من ضمن أوامره تعالى أيضاً « اسلام النفس » بذاتها
لله وحده أو « الاخلاص اليه » والذي هو مقدم على اطاعة باقى الأوامر الظاهرية من
صلاة . وصيام . وركوع . وسجود . وحج . فان لم تسلم النفس لله بذاتها وحرمتها
فلا فائدة من اطاعة الأوامر الأخرى وان كان اقامتها من متمات الاسلام ... لأنّها
تكون كالزراع الذى يضع البذور في الشمس على الحديد ثم يصب عليها الماء الانبات ...
فهى لا تنبت .. بل يستحيل أن تنبت لتخرج الثمار .. بل تتنوع فيما يضرها ويتلفها وان كان الماء
والشمس من متمات الزرع والانبات (يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا
الفاسقين) ثم تجد آخر يعطى الزكاة رياء امام الناس إن فعلها وكرها من نفسه لاداء طلبة
أو سخرة مفروضة يسدها لالوجه الله باخلاص — تجد فلاناً توجه للحجاز — وهو
يهين أمه وأباه — يتضورون الما لخشوته ورؤية قساوته الحلوة على قلبها ولكنه مع ذلك
ينهرهما بل يسلب ما هو حولهما من متاع ثم يفر ليحجج به بيت الله — فاذا سئل عن الحجج قال
أزور النبي من غير أن يعرف معنى للحجج ... فما حكم المحكمة القرآن على مثل هذا ؟ . القارئ
يعرف ذلك . تجد قاضياً متفقها في الشرائع الإسلامية كلها يحكم في قضية شرعية لزوجة فاسقة

تطارد زوجها الخالص لله قلبه والمستقيم مع زوجته لعله أبنائه الصغار ثم هي تعش قاضيا برشوة من مالها ورشف من ريقها... فيحكم لها بالتفريق بينه وبين أبنائه الصغار الاعزاء فلذة أكبادهم وريحانة فؤاده... فيسحقه القاضي سحقا يؤدي به إلى الهلاك والمسكنة وضياع مستقبل الأبناء فإذا تحكم عليه محكمة القرآن العادلة... القارئ يعرف ذلك .

تجد رجلا يتزوج كل يوم بواحدة ويترك كل يوم أرملة ويرى في الطريق كل يوم محروما وهو لا يملك شيئا فهو يتزوج ويطلق باسم الاسلام ثم توجه تلك الأم التعيسة التي تحمل ابنها على طي الجوع وتحمله بجسمها وقلبها من ألم الحر والبرد وهي في أشد التعاسة والارتباك... ينظرها القاضي فلا تملأ عينيه وينبذها من مكان بعيد ثم هو يماطها ولا يهتم لأمرها حتى يكون عليها كزوج آخر ضرر لها فبذل السهم يضربها بسهمين قاتلين.... ترى الفرد الحقير من الرعية له من سلاح الدين الاعتراض على الحاكم المستبد الذي يحيد شعرة عن حكم الاسلام الدستوري العادل.. ولكن رى من بدء نشوء الاسلام بعد الخلفاء إلى الآن وحكومات الاستبداد تنوع في المظالم باسم الاسلام... فأبادوا من هم في الدين مولوهم وقد يكون أكبر سلاح الظلمين كبار العلماء.. أو تضلعي الدين باسم الاسلام فإذا تحكم محكمة القرآن العادلة على أمثال أولئك من حاكم ورئيس إلى مرؤس خاضع للذل مستमित... القارئ يعرف ذلك... ان لم يتبرأ اسم الاسلام من أمثال أولئك فأولئك هم أمثال المدعين بالاسلام الآن ومن أجيال وأولئك هم من يقال عنهم مسلمون الآن

٣١٠

﴿ الاسلام الخالص ﴾

أين إذا معنى كلمة « اسلام » التي التقى فيها ابراهيم مع محمد (ص) واشترك معها فيها الرسل عليهم الصلاة والسلام في الغرض والمعنى الحق...؟ هذا ما نسأل عنه الآن.. نرى مما تقدم من الامثال وما يشبهها كثيرا ويمكننا ذكره بما لا نقدر على حصر أنواعه أن من أقام جزء من الشريعة رياء حتى ولو تخرجه محكمة القرآن الحقة من دائرة الاسلام بسبب ما يرتكب من النفاق يلقب باسم مسلم وأنه يتدين بالاسلام... ولكن التدين بالاسلام الذي نتساءل عنه والذي في الحقيقة يعطى اسم « مسلم » ليس هو ما يقام من ظواهر

الشريعة وحده وان كانت منه . بل التدين بالاسلام هو اسلام النفس أولا لله . فاسلامها يمنح القائم بأوامر الشريعة بعد ذلك لقب التدين بالاسلام حقاً . فان لم تخلص النفس لله تعالى أولا . فلا اسلام من خداع يقوم بشئ من مظاهر الشريعة . فالقيام بها أو بعضها بلا إخلاص لله هو عين النفاق (ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) والسائرون اذاً يمثل هذا النفاق أولئك هم الذين قيل فيهم (ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار) . أن لفظة اسلام هي معنى لعمل خاص للقلب مع الفكر بارادة الانسان الحرة . فاذا تم من النفس على وجه الرضى والاخلاص كان صاحبه متديناً بالاسلام وهناك ان فعلته كان أداء الانسان أوامر الله تعالى الأخرى من صلاة وزكاة . الخ . الخ هو ما يطلبه القرآن باسم الاسلام وحقيقة التدين الكامل

٣١١

﴿ تعريف الاسلام الذاتى ﴾

هو أن يتوجه الانسان بقلبه وفكره لله الآله الواحد الحق جهة السماء . أو بتعبير آخر هو أن يتوجه بضميره جهة الله العليا . أى جهة السماء بثبات واخلاص من غير أن يحور ضميره ليتوجه لشئ آخر غير الله فى العالم . هناك يكون معنى التبرؤ من شرك الضمير أو القلب لشئ آخر فى الوجود

فلاسلام هنا أشبه بطريقة أو عملية أساسها حرية الارادة فى قبولها وأدائها والتثبت عليها بالكيفية السالفة فاذا أراد القارئ أن يعرف معنى الاسلام اذ ذلك . فهو معنى لوضع النفس الطبيعى بالنسبة للخالق . وهو لا يمكن إلا بالكيفية السالفة مع اخلاص الضمير لله . ان ذلك أشبه بغرس بذرة فى أرض صالحة للزرع ثم تسقيها بالماء فهناك تجد وسطاً طبيعياً لنموها وسعادتها لانها بذلك تطرق باب الايمان . الانسان ان لم يضع نفسه فى وضع الاسلام للخالق « سبحانه » كما سلف فهذا كالذى يرمى بذرة على أرض من غير أن يعمل لها ترتيباً لحل طبيعى لنموها أو لسقيها . هناك تسوس وتفرغ من غير أن تفيد بشئ . مطلقاً . هذا التوجه باخلاص جهة الخالق مع التثبت عليه هو العمل الذى قيل لابراهيم عنه : (اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) .

هذا الاسلام النفسانى لله تعالى هو الذى أيد كفيته ابراهيم عليه السلام للعالم بقوله :
 (انى وجهت وجهى) أى جهة الله العليا جهة السماء (للذى فطر السموات والارض حنيفا
 وما أنا من المشركين) أى لا يشرك بالله تعالى بتوجه قلبه أو ضميره لغير الله تعالى أو لجهة
 أخرى غير هذه

٣١٢

﴿عدم الشرك﴾

كان يدين ابراهيم عليه السلام بالاسلام لله وحده . فهو مع الاعتراف بوحدانية الله
 تعالى يوجه ضميره دائماً جهة الله العليا جهة السماء مع التنزيه . لأن نفس الاعتراف بوحدة الله
 تعالى باللسان مع زيفان الضمير عن هذه الوجهة هو اعتراف برياء يصحبه نوع من الشرك وليس
 ذلك هو الاسلام . وذلك لأن ضمير الانسان أو قلبه يستحيل أن يتوجه الى شيئين أو وجهتين
 فى آن واحد فان القلب اذا تعلق بأمر محال أن يشغل بأمر آخر إلا أن يترك الأول
 (ما جعل الله لرجل من قلوبين فى جوفه) فالسلام النفس لله تعالى هو توجه القلب الى الله تعالى
 وحده وان جهة الله تعالى بالنسبة لوجود المخلوق هى أحسن وأكمل جهة حينما كان ولا شك
 أن جهة السموات أو العلويات أو جهة السماء هى أحسن جهة لتوجه القلب بها الى الله تعالى (له المثل
 الأعلى) لذلك كان الذى يوجه ضميره لغير الله تعالى وجهة أخرى غير هذه لا ي سبب كان
 واقعا فى الشرك الذى يتبرأ منه ابراهيم فى قوله : (وما أنا من المشركين) أى لا يوجه ضميره
 لغير الله تعالى ولا لجهة أخرى غير جهة الله العليا الوحيدة . فالقلب فى ذاته واحد فى الانسان
 لا يتعدد وهو نفسه لا يمكنه أن يتجه الى أمرين فى آن واحد أو الى جهتين . ووجهة الله تعالى
 وواحدة لا ثانى لها فهى أكل جهة فى العالم واسمى الجهات ولا أكل من جهة العلويات جهة السماء
 فهى واحدة أيضاً والله تعالى فى ذاته واحد كامل مطلق ليس كمثله شىء . لذلك كان اسلام
 النفس لله على هذا الشكل هو لغرض أن توضع نفسها فى الوضع الطبيعى لغرض العبودية لله
 تعالى وهو الغرض الذى لم تخلق إلا لأجله . والغرض الذى به تؤول الى سعادتها فى الحياتين
 إذ بهذا الوضع كأنها تطرق باب الايمان العظيم الذى هو حياة القلب وغذاؤه الوحيد (قالت
 الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم) بل بهذا

الوضع يتم معنى التوحيد لله عملاً ومعنى . تدن النفس بالاسلام على هذه الصورة هو الذي أمر الله رسوله باتباعه كما أمر ابراهيم أيضاً في قوله : (فأقم وجهك للدين القيم) فدين الله تعالى هو الاسلام لله . والاسلام لله هو توجه الوجه « الذي هو أحسن ما في الانسان وخلاصة أحسن ما فيه اذ يرتبط معه القلب والعقل في آن واحد او الضمير » الى أكمل وأحسن جهة تليق لكمال الله تعالى « وما أحسن جهة السمو والعلو جهة السماء » . الى أحسن معبود في العالم سبحانه . فكان اسلام النفس على هذه الكيفية لله تعالى هو أفضل ما يتدين به الانسان وأحسن دين تطلبه الفطرة والضمائر السليمة : (ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله) . فهذا هو الاسلام للنفس والتدين المطلوب . وما يتبع ذلك في القرآن الحكيم فهو شريعة الاسلام لاطاعة ما أمر الله تعالى فبأدائها يتم معنى الاسلام الكامل . ولكن التحفظ على اسلام النفس لله هو أساس الشكل وفي مقدمة الجميع فان ذلك هو الاخلاص

٣١٣

﴿ الايمان من الاسلام ﴾

ان توجه الانسان نفسه لله تعالى بهذا الشكل هو أول واسطة لنبت الايمان العظيم بالله ودخوله من السماء في قلب المسلم . فان لم يفعل الانسان بحريته فكيف ينبت الايمان من غير اسلام .

ان الانسان على الارض كشجرة جذورها الاصلية في السماء لتبت في الأرض عملاً صالحاً كعمل الله . ولكن كيف تعمل عمل الله تعالى وهي مقطوعة الاتصال بالسماء عن الله ؟ إن أرض الروح التي تتغذى منها جذورها الروحية هي في السماء عند الله فان تغذت من هذا الاصل الثابت في السماء أنبتت الطيب في الأرض .. فانغرس ضميرك إذا في السماء بالاسلام لله وحده تجدد الروح تنبت الطيب والهداية بالايمان وتجد العقل ينبت لك النور من الله بالالهام ... إن وضع النفس بالاسلام لله تعالى كما مر كأنها وضعت العقل في مركز التوازن الطبيعي والنفس في حالة الاعتدال المطلوب . وبهذا الوضع لا يعمل العقل من كل تأمل ولا تمل النفس من كل عمل وان تقلبت بها الأحوال .. بل بوضع النفس بالاسلام لله تعالى على الشكل السالف كأنها تطرق بحريتها باب الايمان بالله الذي هو أس سعادتها في الحياة وبعد الممات . فان لم تبادر النفس

بالاسلام لله (وأثنيوا الى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) فلا هداية من الله تعالى لها ولا ايمان (يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان) فمن هنا يعلم أن لا هداية من غير ايمان ولا ايمان بلا اسلام لله إذ بالاسلام السالف تطرق النفس بحريتها وارادتها المالكة لها باب الايمان ومنه يتسرب في القلوب فيتفرع منه كل الفضائل الانسانية

٣١٤

﴿الاتصال بالله﴾

ان الانسان في الارض هو «كلمة الله» التي منحت منه الحرية للايمان به غيباً فلا انسان الذي يعلق روحه أو ضميره في السماء لله فهو يفعل معنى الاسلام. فانه إذ ذاك يكون كلمة الله الطيبة التي رجعت بحريتها الى أصلها الطبيعي فنبت طيب الاعمال بالايمان على الأرض وتتغذى كل وقت كالشجرة من الله بالا الهام قال تعالى (ومثل كلمة طيبة) أي انسان طيب (كشجرة طيبة أصلها ثابت) أي في الأرض التي هي طبيعية لنموها (وفرعها في السماء) أي في العلو لتخرج منه الثمر (تؤتي أكلها) أي من السماء (كل حين باذربها) أي بالا الهام (ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون). فنعلم من مثل الشجرة الطيبة التي ضربها الله تعالى لنا مثلاً: أن الانسان الطيب الذي يرغب لذاته السعادة الحقة هو الذي يسلم وجهه لله تعالى ليضع ضميره في سماء العلو لله كدليعته فينبت عندها قلبه الطيب من الأعمال على الأرض بما يمدّه الله تعالى به من ايمان حق وإلهام صحيح من السماء التي هي أصل روحه الثابت فيكون كالشجرة الطيبة التي تغذى من الأرض من أصلها الثابت أيضاً كل حين باذربها كما قال تعالى: «وهذوا الى الطيب من القول» أي بالا الهام وبالعكس يقول تعالى: (ومثل كلمة خبيثة) أي انسان خبيث أعرض عن اسلام نفسه لله جهة السماء (كشجرة خبيثة اجتثت) قطعت من الأرض وقلعت من جذورها (من فوق الأرض مالها من قرار) أي مالها من قرار ترجع اليه لتنمو فيه بالحياة كما كانت قبل قلعها ..

فمنه أيضاً نعلم أن أخبت الناس من أعرض عن اسلام نفسه لله تعالى جهة السماء .. فان

اعراضه هذا يجعله كأنه قطع بحريته كل اتصال بالله تعالى فمن أين يصل الى قلبه الايمان اذا لم يحوله الى السماء جهة الخالق - ومن أين يصل اليه الهام الله تعالى الذى يواصل به المؤمن دائماً - مادام قلبه مغروساً عند الله بالاسلام ؟ ... لاشك أن من قطع علاقة قلبه أو ضميره بعدم توجهه الى الله تعالى المنزه جهة السماء يصير كمثل الشجرة التى قلمت من جذورها من الارض فلا هى تخرج ثمرًا - ولا هى تنفع لشيء إلا أن تيس نضارتها الأولى فلا تصاح إلا للحرق بالنار كقوله تعالى (ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق) فالإنسان الذى يقطع الاتصال بالسماء كالشجرة التى تحرق أو كالمردوم الحياة قال تعالى : (فانذرتكم ناراً تاكلن) لا يصلاحها إلا الشقى . الذى كذب وتولى) ومحال أن يفتح له بعد الموت أبواب السماء لأنه مقطوع منها كالشجرة المقلوعة من جذورها من أصل هو أساس حياتها : (ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء) واعلمة هذا الاتصال الروحاني بالخالق سبحانه جهة السماء يقول تعالى تيمناً لما سبق وتأيداً لما توضح : (يثبت الله الذين آمنوا) بسبب اسلام أنفسهم لله (بالقول الثابت) بالالهام والشعور الروحاني من الله للضمير (فى الحياة الدنيا) ومنه الوحي للرسل أيضاً (ويضل الله الظالمين) الذين يقطعون صلتهم بالله تعالى فلا يجدون أحداً يهدي ضمائرهم للحق إلا اذ رجعوا بحريتهم باسلام نفوسهم لله كما مر (ويفعل الله ما يشاء) أى بحق وعدل للجميع طبقاً للارادة الحرة فى كل انسان إن أراد أن يسلم نفسه أو يترك الاسلام

٣١٥

﴿ وضعنا الطبيعى ﴾

إن اسلام النفس لله مما يجعل الانسان فى وضعه الطبيعى الذى يتمنى أن يكون فيه دائماً فكثير من الناس يتلبسون بالغضب السريع لاقول شيء ... ثم هم يذنون أنفسهم تهيج نفوسهم العصبي وخروجهم عن حد الاعتدال الذى يضربهم أحياناً .. فان لم يعرفوا دواء لنفوسهم فاسلام النفس لله بالارادة والتثيب عليه بالكيفية السالفة مما يجعل حركة الاعصاب فى موازنتها الطبيعية فيؤدى العقل مهمته باعتدال وحكمة . حتى يكسر شكيمة القلب التى تغلى أحياناً وتشور فتغلب على العقل وهو يتبرأ من سوء النتيجة مما يعمل به بتعجل ... فتذكر النفس من الله بالهامه

الحسن وبثبتهما على اسلامها اليه هو الحل الوحيد الذي به يمكنها اتقاء شر الاندفاع في الاسراف أو التسرع في عمل ما لا تعقل ربما كان فيه الخطر على المستقبل والحياة مع ضرر الآخرين بلا حق مقبول أيضاً — إن إسلام النفس لله تعالى في الحقيقة هو وضعها في موازنتها الطبيعية الحققة — وكما يقال عن حالة النفس عند الغضب يقال عن كل أحوال النفس المختلفة .. فالنشاط في العمل واكتساب كل فضيلة لا يكون إلا بعد أن تكون النفس في حالة الاعتدال الحسنة — وهي لا تكون كذلك مطلقاً إلا باسلامها لله تعالى بتوجه الضمير اليه جهة السماء فتتال به السعادة في كل أدوار وجودها سواء في عملها وأكلها وشرابها وتعبها وراحتها واحسانها وأقدامها ونشاطها وصلاتها وسواء في علاقاتها — ومرضاها وشفائها وضعفها وقوتها وغناها وفقرها وسراها وضراها وسواء في أمانتها وشرفها . وثباتها وعلى كل حال في كل ما يتعلق بها في الحياة — فلا ظلم عندها ولا اعتساف وبمعكس ذلك تخرج النفس عن حد الاعتدال الطبيعي اللازم لسعادتها إذا توجه الضمير أو النفس لجهة أخرى غير الله تعالى جهة السماء إذ هو الشرك الذي تبرأ من نتائجه ابراهيم عليه السلام في قوله : (وما أنا من المشركين) .. وبتغير هذه الوجهة عن الله تعالى يتولى الشيطان « سنوضحه في باب آخر » على النفس فكل ما يعمل الانسان يتعرض للضلال بالوساوس والتفكير الخارج عن حد العقل والحقيقة فترتبك النفس وتضطرب في أدوار حياتها ولا يعرف الانسان لنفسه مبدأ حقاً يرتاح له الضمير فيؤوب بالخمران والندم العظيم (ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) فهذا هو الاسلام الذي قال الله تعالى لرسوله عنه عند أدائه الصلاة (قد رى قلبك وجهك في السماء) فيه يتوصل الانسان لربه وبه يمكنه نوال الهداية منه والايمان

٣١٦

﴿ الحياة والمات ﴾

ان لم يقصد الانسان في صلاته وجه الله — فلا صلاة ولا اسلام ... وان لم يقصد في أدائه الزكاة وجه الله باخلاص فلا زكاة ولا اسلام ... وان لم يقصد المتزوج في زواجه وجه الله فلا زواج ولا اعتصام — وان لم يقصد القاضي الشرعي في حكمه وجه الله فلا قضاء ولا اسلام — وان لم يقصد المطاق في طلاقه وجه الله فلا طلاق ولا احسان وان لم يقصد

الانسان في حجه وجه الله تعالى فلا حج ولا احرام - وان لم يقصد في كل أعماله النفسانية والعالمية وغيرها وجه الله تعالى فكيف يمنح التاج المرصع بالفضيلة وهو : (الاسلام) - اسلام النفس الذاتي له تعالى يجب أن يكون في كل أحوالها المتنوعة في الحياة حتى في الممات توجهها اليه تعالى (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) فان لم يكن للنفس اسلام للخالق فالادعاء بالانتساب للشرعية أو عمل جزء منها ليس هو الاسلام - من أراد أن يتبع الشريعة ليكون مسلماً حقاً فليبدأ باخلاص نفسه أولاً للخالق - فيكون بهذا الاسلام قد طرق باب الايمان الذي يؤدي بالانسان الى كل فضيلة ... ويكون عندها كامام المسلمين القائل لمعنى التسدين النفساني : (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض خنيماً وما أنا من المشركين) وعلى ذلك كان اخلاص النفس بتوجهها اليه تعالى جهة السماء بلا شرك هو التسدين الحق بالاسلام .

فصل ٢٠

﴿ فوقية الخالق أس الاسلام ﴾

٣١٧

من الغريب انك تجد في تاريخ الانسان ان الله تعالى لا يذل الأمم ويزيلها ولا يسلط عليها الظالمين ليهلكها إلا بعد أن تتخذ دين الله لعباً ولهواً وتبدل الحق فيه ظلماً وتحشوه بأباطيل تهدم معنى التسدين الخالص ... ويكون عادة من رؤساء الأديان الذين يضلون .. أما بقصد التحسين الموهوم .. وأما بقصد التمويه والتضليل ... وأما أن يكون مضل ساحراً دخيلاً في الدين عدو الله تعالى فيظاھر بالتدين ثم يبت من نفثات الضلال ما تنشئت معه أصول التنزيه فيتمسك بها البسطاء ويكبرها قليل الادراك فتنبت الخبيث والضلال وتفرع ويكون بها زيفان القلوب عن كل حقيقة ... فيقال هذا الدين .. وهم به الأذلون ... وما هو إلا الباطل .

لو كانوا يعقلون ... اذ اغلب المسلمين الآن وغيرهم في كثير من ذلك وهو السبب الوحيد في اضمحلالهم

ثم لنأمل لمسئلة « فوقيه الخالق » سبحانه وهى التى تعدّ أول نقطة مهمة في الدين للتدين الحق به تعالى .. اذ بها وبدونها تقوى الايمان والتدين أو يضعف ويتلاشى ... فهى أساس التقوى بل هى أساس اليقين (أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم) فقد اختلف فيها علماء الاسلام أيضاً اختلافاً يكاد يحزن قلوب المؤمنين الذين هداهم الله اليه بالايمان ... ونحن ان مكثنا نعددهم أهم أصول الدين الاسلامى التى يدور عليها مركز التدين الحق ... لا نبالغ اذا قلنا أن علماء الاسلام قلما اتفقوا على شىء واحد فيه — بل الفخر عندهم من قال برأى يخالف أخاه ولو خلافاً بسيطاً فبكل شىء له فروع وذبول تجر وراءه للتحسين والجمال كجمال ريش الطاووس المتزايد — تجد قائلًا عن فوقيه الخالق سبحانه يقول كما قال القرآن ان الله : « استوى على العرش فوق عباده استواء يليق لكماله » ... وهذا حق ولكن آخرينى ذلك بقوله : « لا يجب أن يقال ذلك قطعاً فإنه تعالى ليس فوق العرش » لأن ذلك يحصره تعالى في دائرة معلومة للمقل فيكون عند ذلك جسماً وهو تعالى عن ذلك « للتنزيه » الخ فهو يبنى ما قرره تعالى في القرآن للآئمان الذى هو خلاصة الدين بحجة « التنزيه » لذر الرماد والتضليل عن الحق الفطرى الذى يؤيده الله والقرآن في كل آياته .. وتؤيده كل نفس علمت كيف هو الايمان الحق بالخالق ومن مثل هذه الأباطيل زالت حقيقة التدين ... اذ ماهو الداعى لأن يتمسك هذا المضل بالتحكير والاختصاص بتصوير التجسد والحصر عند القول باستواء الخالق فوق مخلوقاته ؟ ... ان ذلك أشبه بالقائل عن الله تعالى : له أن يعذب بلا سبب لأنه لا يستل عما يفعل ... فالناظر لذلك يجد نوعاً ظاهراً من التناسب في تلمس الحجة للقول الأول بما يقفل به فاه كل معترض لذكر آية جميلة من القرآن بجوارها فلا تردد ولا اعتراض فيكون أشبه بالتضليل منه الى تأييد حقيقة وان هذا أشدّ التضليل طبعاً ... ولكننا نقول ان كلام القرآن الحكيم كلام الله كله متفق مع النظام الطبيعى للعالم بما فيه من أرواح ومادة بمعنى ان قلنا أن الصلاة أو الصيام أو الزكاة حسن للانسان .. فان الانسان لو اكتشفت له العلوم الطبيعية والنظامية كلها بحق

لعلم أن ذلك من أول مقومات السعادة النفسية لذاته الشخصية. والذي كان يجب أن يتسابق لنوالها - وهذه هي حكمة الدين واعجاز القرآن - فهناك يعلم أن ما قيل في القرآن بالحرف هو كل العلم الصحيح بلا تأويل مضل مخجل - وهذا ما زيد أن يكون عن فوقية الخالق أيضا

٣١٨

﴿ المظلون ﴾

ان الله تعالى أوضح تنزيه ذاته الكريمة بجملة واحدة في القرآن لا تاني لها (ليس كمثله شيء) وهي كما لا يخفى ان لم يعمل بها السامع فكأنه ماسمع فهو فيما يدعيه لنفسه عن الله مسئول ... وان لم يتخذها القارئ باخلاص فحسابه عند ربه فكثرة الكا اذا بعدها في التحرس مع من يقول بالتجسد أو الحصر عند الدلالة على سمو الخالق هو مما لا يفيد شيئا

قال تعالى : (ليس كمثله شيء) فهذا أمر واضح جداً لتنزيه الخالق عن كل أمر وعند كل قول وأشاره ... فما هو الداعي بعد ذلك للتفقه في الوهم بأن يقال من بعض العلماء بنى آية بل آيات من القرآن الحكيم هي أس التدين بالله تعالى ولا يعرفون مقصدها العالى ثم يؤيدون هذا التضييل بالقول : ان ذلك للتنزيه ... فهل بعد ذلك تغرير ... اذا قال انسان ان الله تعالى مستوفى فوق عباده ... قال له البعض من فقهاء الضلال ... لا تقل فوق ... لان ذلك يفيد الحصر لله والمعنى بالتجسد ولا نلفظة فوق جملة للظرف والمكان ؟ .. فهل لم يكن فهم العقول لقول الله تعالى (ليس كمثله شيء) كاف للمؤمن أن يعرف أن كلمة فوق ليس لغرض حصر الله تعالى في جهة محصورة محدودة وهل نفي الحصر والتحديد لله تعالى ينفي الدلالة عن أكمل جهة يتوجه بها الله كالقول بفوقية الله تعالى على الكل واستوائه في السموات والعلو على الجميع ؟ ... فمن قال لمثل أولئك المدعين بنى كلام لا يدل الا على سمو الخالق وجلاله في وجوده الذاتى فوق عباده مع التنزيه ؟ .. بل ما هو العلم القاضى بنى كلام لله تعالى لعله وهمة لا أصل لذكرها والتنويه بالتلفظ بها الا زيفان القلب عن وجهة هي وجهة الايمان ثم المغالطة في أصل هو كل التدين

* *

﴿ أصل التنزيه ﴾

ان الله تعالى يتنزه بهذه الكلمة الصغيرة التي قالها (ليس كمثله شيء) ... فمن أراد أن يتصور انه تعالى محصور في أفق أو محل أو مركز على العرش فذلك ضلال على نفسه فليقل ما شاء فلنفسه وعلى نفسه يقول — فكل انسان حر فيما يتوهم ويقول — وهل من داع بمدها للتحكير على مؤمن آمن أن الله تعالى : (ليس كمثله شيء) ليقال له بعدم التصريح بلفظ دليل جلاله في النفس من أول أساسات الايمان ؟ ... اذا كان تعالى (ليس كمثله شيء) في الظاهر ولا في العقل ولا في الوهم .. وهو قول مقطوع به ... فما الداعي للتحكك والتلمس بأقوال أخرى زائدة للتشويش على الايمان وضعف التقوى لله وموت الضمير لنستخرج بها مبدأ جديداً وهمياً ندعى به نفي قول كرره الله تعالى في القرآن وانه في الحقيقة كل الحكمة في حسن الايمان بما لا يعلم المدعى أهمية خطأ التأويل والتحوير فيه ليتخذ حجة وهمية بلا علم ولا سلطان من الله بهما يعنى الابصار الضعيفة وليقول لذر الرماد هذا لغرض التنزيه ... ! ألم يك ذلك أمر عجاب ؟ ... نزه الله تعالى ذاته بما أشار اليها بهذه الآية وقال لنسا : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) حتى في التكلم عن ذاته الكمالية المحبوبة للقلوب المؤمنة بالغيب — وأظهر لنا أن تقول عن ذاته بكل ما يليق لكماله المطلق مع التنزيه وحذرنا الا بتخصيص كل كمال لذاته العلية — لاننا نجز في آن واحد أن نقول شيئاً عن حقيقة ذاته وجلاله فاكبار اجلاله بقدر المستطاع مع الاخلاص ونسبة أحسن ما نقول من الامثال عن ذاته المحتجة عن العقول هو ما أمرنا به عز وجل لانه الحقيقة الواقعة ولنتخذ مبدأ في كل ما نريد أن نقول شيئاً عن ذاته الكمالية فقال عز وجل : (له المثل الأعلى) فان قلنا فلان رحيم لأنه أطعم الجائعين وأحسن الى البؤساء والمساكين فانا اذا تكلمنا بهذا المثل عن الله تعالى يجب أن ننسب له أحسن الامثال في هذا الموضوع لن تتبع الحق الواقع ولما قال وعلمنا به من الحق في الكتاب في قوله : (له المثل الاعلى) ... فلا حرج على أحد أن يقول : ان الله تعالى أرحم المحسنين وأرأف على كل البؤساء من كل محسن بلا استثناء وانه يطعم كل الفقراء والمساكين — فهل بعد ذلك نحرص لسان من ينسب ذلك لله بحجة أن اطعام الفقراء من الله يوجب

أن يتجسد لهم ليعطيهم من الطعام — أم هذا تشويش للضماير وتضليل — وهل حقاً يطعم الله الفقراء والمساكين بالفعل والذات ... ويرحم البؤساء بالفعل والذات ... أم هي أقوال كالأوهام والاحلام ؟... عند ما قال إبراهيم عليه السلام : (الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذي يميتني ثم يحييني . والذي أطعم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) ... هل كان يقول ذلك حقاً ؟... أم هو كلام في كلام ؟... هل يقال له لا تقل ان الله يسقيك لاننا لا نرى يده التي يسقيك بها.. أو تقول له لا تقل انه يشفيك لاننا لا نرى الدواء الذي يناولك له — أو... أو... كلا فلماذا إذا قلنا ان الله تعالى فوق عباده — أو فوق العرش ... أو استوى على العرش يحكم علماء الضلال على الانفس بعدم قول هذا بما لا يعلمون سوء نتيجة لعامة ان كلمة فوق تفيد الحصر والتحديد — ألم يك ذلك هو مرض التضليل ؟. ومن قال لهم أن فوقية الخالق فوق عباده ... أو استوائه على العرش يفيد الحصر أو التجسد أو التحديد بعد سماعهم قول الله (ليس كمثله شيء) ... ألم يك ذلك من مرض القلوب لا من طلب التوسع في العلم ... اه

٣٢٠

﴿ لا حرج في الدين مع الاخلاص ﴾

ان الانسان لا حرج عليه مطلقاً أن يقول عن الله تعالى بما يليق له من الكمال مادام مؤمناً بضميره بمبدأ التنزيه الحق — فان لم يؤمن بتمام حريته بتنزيه الخالق فليفرض ما شاء وأيقبل ما شاء فكل عن نفسه مسئول . ان تنزيه الله تعالى عن كل شيء ونسبة أعلا مثل لذاته عند مباحثنا في كل الأمثال والأقوال هو التعبد المطلوب ومعنى التنزيه . لان ذلك ليس مطلق التلفظ لغرض العبادة بالاتفاظ بل هي الحقيقة الواقعة بالذات والفعل أيضاً . فالقاعدة المطردة التي يتبعها الانسان في التكلم عنه تعالى وعن ذاته العلية تنحصر في أمرين : الأول تمام تنزيه الخالق بتقرير العجز التام عن ادراك ذاته العلية لانها فوق العقول . والثاني نسبة أحسن الأمثال لله تعالى . وذلك ان يكون ما ينسب اليه تعالى تعجز المخلوقات عامة ان تأتي بمثله أو يكون لها مثله — إذ أن هاتين النقطتين أيدهما تعالى أيضاً في القرآن في قوله : (ليس كمثله

شيء) وفي قوله (له المثل الأعلى) ... وما دام الانسان متحفظا على هذين الأساسين فليقل عنه تعالى وعن ذاته الكمالية ما شاء من الأمثال الحكيمة الكمالية أيضا. مثل . قول ابراهيم عليه السلام لنمرود ان الله يحيي ويميت — فابراهيم في هذا المثل يقصد ايجاد الروح بقوته تعالى ثم أخذها عند الموت أو ردها بالثاني بعد الوفاة فتحي لان ذلك أحسن مثل يضرب للحياة والممات بسبب عجز المخلوقات كافة أن تأتي بمثله — وليس يقصد المثل الضئيل الذي فعله نمرود بأن عني عن بعض المسجونين المحكوم عليهم بالشق — ثم شق بعض الابرياء ظلما — فمثل هذا الموت والحياة مما قد رعى عمله كل ظالم — ولكن لم يقصد هذا ابراهيم ... وان كان فيه حقا موت وحياة ... بل يقصد أحسن الأمثال وأشرفها ... ولذلك انتقل له ابراهيم الى مثل أعلى يعجز أن يكون لنمرود علاقة به فقال له . (ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) ... فهنا يقال عن المثل السابق ان الله تعالى يحيي ويميت بالفعل والذات ولكن بماهية جز عن ادراك ذاته أو تكيفها عند الحياة أو الموت ولهن هذا المثل من أحسن الأمثال لان المخلوقات بلا استثناء تعجز عن أن تحي أو تميت بالشكل الذي قصده ابراهيم لا بالمثل السيء الذي فعله نمرود وكذلك يقال عن مثل الشمس ... بل بمثل ذلك يمكن للانسان أن يقول عن الله تعالى وذاته كما قال ابراهيم عليه السلام مع التحفظ على النقطين السالفتين ... مثلا يقال .. ضرب الله الأمم الظالمة بيده القوية فأبادها ... فهنا يد الله تعالى موجودة بالفعل والذات لا فرضا ولا توها .. ولكن نعجز عن التكيف والتمثيل والضرب نفسه وقع على الأمم الظالمة مع الهلاك بالفعل والذات لا توها ولا فرضا .. ولكن بما يعجز غيره عز وجل أن يفعله أيضا فكان هذا المثل حقا عن الله تعالى .. مثل آخر .. رجل كان متزوجا بامرأة عاقر حاولت كثيرا تعاطي الادواء من الاطباء عليها ترزق بمولود فلم تنفع لها الادواء وكادت تيأس إلا من رحمة الله فقامت في فجر يوم صبح و قابلت ربها بالدعاء وجهها لوجه وطلبت منه الشفاء ... فعافاها ومنحها مولودا كان قرّة عين لها .. فشكرت ربها لعطائه وزادها بعد الشكر احسان — فهذا المثل يليق أن يقال عنه عز وجل لأن ما ذكر فيه عما يختص بذاته عز وجل وأفعاله موجود وواقع بالفعل والذات لا توها ولا فرضا . ولكن نعجز التكيف . ثم سماعه تعالى لها وشفائها ومنحها المولود وكونه قرّة عين لها وسماعه عز وجل شكرها .. ثم زيادتها الاحسان بعد الشكر .. كل

ذلك واقع ويقع بالفعل والذات لا وهما ولا فرضا غير أن المخلوقات تعجز عن أن تأتي بمثله.
خصوصا سماع الدعاء ومنع المولود الخ

٣٢١

عهد الله ورميه وفوقيته

من أحسن الأمثال أيضا معاهدة الله تعالى مع من عاهده على الإخلاص في قوله (يد الله فوق أيديهم) فيد الله تعالى عند المعاهدة موجودة فوق أيديهم بالفعل والذات لا وهما ولا فرضا ولا خيالا ولكن بما تعجز عقولنا عن تكيفه — وإن تنفيذ عهده عز وجل لمن يعاهده على شيء يقع بالفعل والذات لا وهما ولا فرضا ولا خيالا — ولكن بما يعجز غير الله تعالى أن يقوم به عند التعهد — فكان المثل لا ثقلا لأن يقال عن الله سبحانه — وغير ذلك في قوله (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) أى وما رميت رمية قاتلة إذ رميت ولكن الله رماها رمية قاتلة مصيبة لاستحقاق المحاربين ذلك بحق وعدل — فالرمى وقع من الله تعالى بالفعل والذات ولكن بما لا تقدر أن تكيفه أو نجعل له فرضا — ونتيجة الرمي وقعت بالفعل والذات وأصاب المحاربين بحق وعدل بما تعجز المخلوقات عن مثل هذا الرمي المستوفى العدالة من كل وجه — فكان مثلا لا ثقلا لله تعالى — وبمثل ذلك نقول عن فورية الله على عباده واستوائه على عرش العالم فآله فوق عباده بالفعل والذات لا وهما ولا خيالا ولا فرضا — ولكن بما تعجز المخلوقات عن ادراكه وتكيفه... وفي آن واحد لأن ذلك أحسن مثل وأعلى مثل يقال به عن وجوده عز وجل بما يعجز كل مخلوق أن يكون فيه... فكان قولنا حقا لا شبهة فيه.. إذ لو انتقلنا من ذلك إلى معنى وجود الخالق سبحانه.. لوجدنا أن الوجود هو ضد العدم.. فان قلنا أنه عز وجل موجود فالمعنى أنه بالفعل والذات موجود حقيقة لا ريب فيها وإن احتجابه المطلق عن عقولنا لا يؤول بنا أن نجعل هذا الوجود كالعدم لنقول أنه موجود في أحرف الوجود فقط بل وجوده تعالى حقا بالفعل والذات اذ هو الامر القطري الاول المسيطر على القلوب لا ينكره إلا الجاحدون

﴿ جهة وجود الخالق ﴾

ان كنا نعلم بالمحسوس المشاهد انه تعالى أرحم على البؤساء والمساكين من كل محسن في العالم بما يعجز أعظم محسن أن يفعله .. وهذه الرحمة واقعة لا ريب فيها بما لا ندرك كيفية حدوثها من ذات الخالق سبحانه الا بما نرى أثره في الخلائق .. فانه تعالى يعلمنا في كتابه العزيز أيضا نفس هذه النسبة الكمالية بالنسبة لوجوده الذاتي البعيد عن عقولنا أيضا بأزاء وجودنا المشاهد للعيان -- فلا يجوز أن يقال أن وجود الله الذاتي هو عن يميننا أو عن شمالنا أو أمامنا أو خلفنا ليكون محازيا لوجودنا ليتساوى معنا سبحانه في مركز الوجود أو نقول انه تعالى أسفلنا ليحملنا .. كلا فان كان الله معنا حيثما كنا (وهو معكم أينما كنتم) فهو فوقنا فقط .. وان كان يحملنا ويحيط بنا من الامام والخلف واليمين والشمال فبقدرته التي نعجز عن ادراكها -- لا بذاته . فكل جهة مما تقدم إلا جهة العلو لا يليق أن يكون وجوده تعالى الذاتي فيها بلا حصر بل الحق الواقع ان وجوده الذاتي أعلى من كل المخلوقات في وجودها الذاتي أيضا بلا استثناء ولا حصر (وما منا إلا له مقام معلوم) ويمكننا أن نقول ان قدرة الله الرحيمة تحيط بنا من اليمين والشمال والامام والخلف والأسفل والباطن والظاهر في أرواحنا وأعمالنا وكلامنا وشرابنا وأكلنا وشفائنا ومرضنا الخ -- كما قال إبراهيم عليه السلام (والذي هو يطعني ويسقين) ولكن عن وجوده الذاتي لا يمكننا أن نقول إلا أنه تعالى أرفع من كل موجود في العالم بلا استثناء لأن جهة العلو أحسن وأكمل جهة تليق لوجوده وألوهيته العالية بكل معنى كامل -- وفي آن واحد نعجز عن تكييف هذا الوجود بعقولنا ككل شيء نسبته لذات الله كما مر -- فان ذلك هو الحقيقة الواقعة بالفعل والذات لا فرضا ولا وهما ولا خيالا -- فالتفرد في العلو هو لله وحده . كما هو متفرد في كل معنى كامل وكما هو شرط الألوهية المطلقة وان المخلوقات في وجودها الذاتي العام أسفل وجود الله عز وجل لتتام معنى العبودية في الوجود بما نعجز عن تكييفه أو حصره وتنوعه في عقولنا كما نحصر علو أي شيء محسوس -- بل هو واقع بالتأكيده لأن العالم نفسه الذي هو كل المخلوقات مازالت العقول عاجزة عن تحديده فقط فكيف نفرض حدا للخالق الغير مدرك بالعقول (لا تدركه الابصار) . ولأن

ذلك ليس بالأمر الذى يمكننا رؤية أثره فى المخلوقات كالأحسان والرحمة عندما تضرب عنه تعالى مثلاً . بل هى ذات الله العلية الدال على وجودها نفس وجود العالم الظاهر والذى أساس وجودنا بازائها مبنى على احتجاب عقولنا عن تكيفها على أى صورة .. فان كنا نعجز عن تكيفها فمعنى عبوديتنا لله تعالى وكماله الذاتى المطلق فى وجوده بالنسبة لوجودنا أمر بديهي يظهره شعورنا ونتائج التأمل الحق من عقولنا ويؤيده الله تعالى فى كتابه الحق وهوان اللائق لكماله عز وجل فى وجوده الذاتى أن يكون أرفع المخلوقات عموماً بما نعجز عن تكيفه فهو فوق العالمين بالفعل والذات وتحيط قدرته بالكل أيضاً فرضاً ولا وهماً ولا خيلاً . اهـ

٣٢٣

﴿الايان بالله وجهته﴾

ان الله عز وجل تعالى عن أفسارنا وأحاساسنا لا يجعلنا عرضة لان نخدع أنفسنا بالاقراراف بعدم وجوده الذاتى الذى يؤيده شعورنا .. كلا .. فان هذا الشعور يزاد حتى يصير كأمر طبيعى فى النفس كلما اتجهنا لوجهة الله العليا بقلوبنا والذى هى معنى اسلام النفس لله ثم باب الايمان العظيم وأن الماديين والطبيين المحدثين لم يكفروا بالله تعالى إلا لعدم امكان تصورهم ذات الخالق سبحانه بحسبهم وعقولهم فبعضهم أنكره تعالى مطلقاً جحوداً من أنفسهم والبعض اعترفوا بوجوده تعالى بالنسبة لشعورهم بوجوده البديهي فى كل القلوب الانسانية ولكنهم فرضوه بما لا يليق لكماله فروضاً يدر كها الحس والعقل فكانت هذه النقطة التى أسقطت الجميع وفصلتهم عن المهتدين بالايمان العظيم — اذ الايمان بالله تعالى ماسمى ايماناً إلا لكونه اعتراف حق غيبي بالشعورية بته حكم العقل .. اذا وجد الا خلاص ... وان ذلك فطرى فى كل الخلائق .. لان وجوده عز وجل أمر طبيعى تشعر به كل نفس وهذا الوجود حقاً لا عدماً لعله غيابه عن القول ... ثم وجوده حقاً لا ينفى اعتقادنا بوجوده معنى بالنسبة لذاته الكمالية . وان هذا الوجود بالطبع يجب أن يكون بالنسبة لوجودنا فى أكمل جهة بالنسبة لكل موجود فى العالم .. ولأكمل من جهة العلو والسمو جهة العزة والسيطرة والكمال — فاذا قلنا ان الله تعالى فوقنا فلا يجوز أن نقول وهو تحتنا أيضاً بالمعنى الحقيقى اللائق لكماله فى وجوده الذاتى .. لأن وجوده تعالى أعلى الاعلى لا ينفى اقترابه فى كل مكان ومن كل مخلوق كما هو شأن الكامل المطلق فى كل

شيء .. إذ هو تعالى في نفس وجوده الاعلا كأنه أقرب لكل مخلوق من ذاته (ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) وذلك بالنسبة لكمال قدرته وعلمه في الاحاطة علما وقدرة لكل مخلوق مهما كان وجوده (ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) فأعلا نقطة في المخلوقات وأسفل نقطة فيهم بالنسبة لوجودهم الذاتي سواء أمام قدرته العلية ووجوده الأسمى الأكل ... ان وجوده الاكمل وان كان فوق الكل غير أن ذلك لا يعد اقتراباً وبعداً في أى محل في العالم أو ما يحيط بالمخلوق من الجهات الزمنية (وهو معكم أينما كنتم) .. ولذا قال تعالى عند ما يدعو الله انسان في أى جهة سواء كان للشرق أو الغرب أو غيرهما في أى مركز في الارض (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) فمن ولى وجهه لله في مصر كالذى يولى وجهه له تعالى في أوروبا أو أمريكا أو في القطب أو في خط الاستواء (ان ربي قريب مجيب)

٣٢٤

﴿ لا تأويل في القرآن ﴾

ان الله تعالى جعل لنا هذا العقل الجوال ليرشدنا الى ذاته العلية بنتائج الحقّة الأكيّدة ولنسير خائف حقائقه المنيرة إذ هو أمانة الله الحقّة للنفس ونورها الواضح (فانها لا تعمى الابصار) وان الله تعالى أنزل لنا الكتاب نوراً أيضاً لنأخذ منه بالمبادئ الحقّة الدالة على كل حقيقة بما يوافق طبيعة هذا العقل الفطرية — وانه تعالى لم يجعل لنا حرجاً من قول وفعل حسن مادام رائداً العبودية لذاته الكمالية متخذين مبدأى (ليس كمثله شيء «و» (له المثل الاعلى) أساساً في كل مبحث فهناك لا ضلال ولا تضليل ولا زيفان ولا أعوجاج وهناك الحقيقة الكلية الواقعة... نحن نشعر بوجوده تعالى شعوراً واضحاً وترجم أعصابنا الجامدة بوجوده آله واحداً مسيطراً... فهو في وجوده الذاتي أيضاً اسمى وفوق الجميع نحن لا نقصد حصر وجوده الأكمل في مسافة معلومة من الدائرة الكونية .. بل جهة العلو العامة حيثما كان المخلوق هي الجهة الحقيقية التي فطر وجودنا بازاء وجوده الاسمى للاتجاه فيها اليه تعالى فهي الوجهة الوحيدة التي ان قصدنا عبادته في أى جهة حيثما كنا أيضاً ان نوجه قلوبنا وكل شعورنا الكامل اليها .. قال تعالى : (قد نرى قلبك وجهك في السماء)

فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقلب وجهه في كل جهة عليا في السماء قبل تعيين الله تعالى الكعبة قبلة ما كان خاطئا ولم يخطئه عز وجل في توجه ضميره الى السماء جهة الله تعالى بل حينما كان يتوجه الى السماء بضميره فهو قاصد خالقه الأعلى في وجوده الذاتي فهو مستو بالعلو الغير محدود لعقولنا وانه فوق الجميع بالفعل والذات مع التنزيه .. فبئرا أنا من تعيين جهة لعبادة الخالق حينما كنا في مركز ما من العالم أو في السماء أو في الأرض هو بالذات انكار لعبودية الخالق الأعلى بل هو أساس الكفر الأليم .. فالجهة أمر لازم

إذا كان أساس تنزيهه تعالى في وجوده الذاتي الأكمل أن (ليس كمثل شئ) فما الداعي لتوليد وهم « الحصر » في الفكر عند التوجه لوجهه العليا المنفرد بها ذاتيا والتي يتوقف الاخلاص بالاسلام ونوال الايمان إلا بالتثبت في توجه القلوب والعقول اليها مع التنزيه ...؟ ثم اذا كان أساس تقديسه بمجامع قلوبنا في أقوالنا وأعمالنا أن يكون (له المثل الأعلى) فما الداعي لتوليد أو هام خيالية في الفكر « للتأويل » عند ذكر يديه . وعينه . ووجهه . ومحاربه . وكيد . ورميه . واستوائه . وغضبه . ورحمته . وحبيته . وعلوه . وسمعه . وبصره . ومعاهدته وتجليه . وكلامه . وهديه . وضلاله . وعطائه . وحرمانه . وأخذه . ورفع . وخفضه . وذله . وعزه . الخ . الخ فكل ذلك ذكره الله تعالى لنا لا لأنه تعالى يماثلنا في شئ منها — كلا — بل هي فوق عقولنا بالنسبة لذاته الكريمة مع وجودها فعلا وذاتا وحقا ولكن بما نعجز في آن واحد أن نكيته أو نمثلها أو نشابهها لمخلوق ما وانها ذكرت لحقيقتها الواقعة بما يليق لكمال الخالق لا لقرضا ومجازها « فالقول بها كما هي واجب » وذكرها تعالى لغرض أن تتمكن نفوسنا من اجلاله تعالى اجلالا كبيرا بما يناسب عقولنا وبقدر ما يصل اليه كامل شعورنا عند ذكرها في الأمثال اه

٣٢٥

﴿ الجهة لا تفيد الحصر ﴾

إذا عجز الكل عن تكيف شئ مما ينسب لذات الله العلية .. فعبادتنا بالطبع هي بالقلب والفكر المتركب منهما اجمال الانسان توجهها الى ذاته العلية الموجودة فعلا وحقيقة لا المعدومة .. فان عدمنا تنوع ذاته الكريمة لعقولنا (لا تدركه الأبصار) فلا نعدم توجه كامل شعورنا اليه

والى أحسن جهة تليق لوجوده الذاتى .. لا تقصد الجهة نفسها بل حقيقة أن (له المثل الأعلى) فى وجوده الذاتى أيضا وهو الموجود بالفعل والذات أعلى من كل موجود فى العالم .. فينتفى عندها معنى الحصر والتحديد من طبيعته

ان القول بجهة وجود الله تعالى أول أمر واجب لمعنى الاسلام والتعبد والتدين الحق الذى يؤيده القرآن الحكيم أيضا فاذا اتبعنا بالفرض قول المضلين بتوهم الحصر اذ قيل بالفوقية فان الارض كما لا يخفى كروية تسبح فى الفلك بسرعة هائلة وان الانسان من طبيعته يجعز أن يحدد أين رأس العالم وأين أسفله .. فالسما تحيط بنا حيثما كان وجودنا . وان السموات والارض أمام ذات الله تعالى كالأشياء حيث ضرب لنا مثلا عن ذاته الكبرى بلا تكيف فى قوله تعالى (والارض جميعا قبضته) فهذا أشبه بلا تمثيل بالانسان الذى يقبض بيده على شئ بسيط فهو تعالى ان مسك السماء والارض بقدرته (ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا) فهى تحيط اذ ذاك بكل شئ ولكن ذاته الكمالية هى الأعلى عن الجميع فى كل نقطة وكل مكان بلا تحديد . إن الانسان اذا قبض على شئ فكيفما كان شكل هذا الشئ فشكل نقطة فيه متجهة الى ذات القابض عليه ولو فى جهات متضادة وليس غرضنا تماثل ذات الخالق سبحانه بذلك بل هو مثل لغرض الفهم حيث لا يمكن للانسان أن يعرف علاقة الله بمخلوقاته إلا بأمثال تناسب خلقته الطبيعية . فحينما كان الانسان أو الملائكة . أو الشمس . أو القمر . أو النجوم أو الشجر . أو الطيور . أو البحار . أو الجن فى أى وضع ولو مقلوبا بالنسبة للغير فى السماء أو الأرض وتوجه الى الجهة العليا بقلبه وإيمانه لعبادة الخالق أو التسبيح بحمده فهى الجهة الحقيقية بالفعل والذات لوجود الخالق سبحانه بلا تكيف لا وهما ولا فرضا وان تجنب القول بفوقية الله على كل مخلوق بالنسبة لوجوده الذاتى هو نفس القول بإنكار وجود الله فعلا لا تنزيهه . وهذا ظلم عظيم اه

﴿ ذات الله لا تحد ﴾

قال تعالى يحدد اتساع كرسية العظيم : (وسع كرسية السموات والأرض) فهذا حضنا لمعرفة اتساع السماء والأرض والنظر فيهما لمن أراد أن يعرف اتساع ذاته الكبيرة الغير مكيفه

والغير محدود .. إذ يعلم الله تمام العلم أن الانسان عاجز بطبيعته الى الأبد أن يحد السماء والارض حداً نظرياً أو وهمياً أو خيالياً — فكأنه تعالى يقول للناس عند ما تعرفون اتساع السماء والارض تعرفون اتساع الكرسي .. ومنه بعدها يمكنهم أن يعرفوا قدر ذاته العلية المحتجبه عن العقول .. فذكر الله تعالى ذلك بقصد الإعجاز المطلق في كل ما يتعلق بخصوصيات ذاته الكمالية ثم صرف الانظار الى ما في السماء والارض أولاً وعدم البحث في ذاته العلية المحتجبه عن العقول قطعاً كقوله الصادق (ليس كمثله شيء) .. ولكن هذا الاتساع حقاً بالفعل والذات بلا تأويل ولا فرض ولا وهم .. إذ أن الانسان في هذه الحياة وقبل هذه الحياة .. وبعد هذه الحياة يعجز عجزاً مطلقاً أبدياً أن يحدد بعقله قدر ما خلق الله أو اتساع ما أوجد الله أو عدد جنود الله (وما يعلم جنود ربك إلا هو) فبالأولى يعجز عن معرفة اتساع كرسي الله أو قدر الله الكبير بالتكليف فهو في بدء خلقته عاجز (أو لم ير الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً) وفي هذه الحياة عاجز .. وسيكون كذلك أمام عظمة الله عاجز الى الأبد (يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان) فليس له ولا لغيره إلا أن يظأطأ رأسه بالعجز والعبودية الكاملة مستسلماً نفسه باخلاص لله الآله الحق الواحد .. فان فعل هناك يمنح كل ما هو في طاقة نفسه من الاماني من غير أن يعرف هو قد رما منح الله لغيره من الاماني أيضاً من باقي المخلوقات اللانهائية (لقد أحصاهم وعدهم عدّاً) : وقال تعالى (أو ليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) اهـ

﴿ وجوب فوقية الخالق ﴾

ان فطرة عقولنا وأرواحنا العجز عن حصر ذاته تعالى وتكليفها وانها أوسع من أن تحد فلا هناك علة للتخيل بالتحديد أو الحصر بالوهم عند كل لفظ يؤيد حقاً آخر واجبا هو أس الاسلام لله والايان به كعلوه تعالى ذاتيا فوق الجميع اذ لا يجوز أن يقال بعدها ان الله تعالى في ذاته صغير . لأن ذلك لا يليق لكماله المطلق بل ذاته الكبرى أوسع من أن تحد عقلاً أو خيالاً مع العجز المطلق في التكليف (والله واسع عليم) . فان قال انسان اني أوجه

وجهي الى الله تعالى جهة السماء لأسلم نفسي وكما أسلم ابراهيم هل نقول له لا تقل ذلك لأن السماء هذه منظورة ومعلومة للعقل ؟ .. أو ان قلت ذلك حصرت الله تعالى في دائرة من الفلك أو الفكر معلومة بما يفيد معنى التجسد الموهوم ؟ .. فان أجبناه بذلك ؟ .. هل لم يك ذلك غريباً في بابه مادام القائل يعلم أساس التنزيه وهو (أن ليس كمثله شيء) ؟ .. وهل من داع لأن نتهم الذي يقول : اني أوجه وجهي للذين فطر السماء والارض مع أنه في العالم أقل من الذرة في الهباء .. فندعي عليه بهذه الدعوة الباطلة الطويلة العريضة « وهي الحصر » ؟ .. أم حينما توجه الانسان بوجهه أو ضميره جهة السماء التي هي جهة العلو والسمو والكمال .. وأحسن جهة للتعبد للرحمن ان نقول له نعم .. انك تقصد وجه الله الكريم مادام رائدك مبدأ (ليس كمثله شيء) مع مبدأ (له المثل الأعلى) ؟ .. نعم .. هذا ما يقال .. وهذه هي الحقيقة الكلية التي لا تناقض فيها ولا تعداد اهـ

٣٢٨

﴿ الله والعالم ﴾

ان الذي يقطن مصر ويوجه وجهه للسماء لعبادة الله تعالى . كالذي يعبد الله تعالى في أمريكا ويوجه وجهه للسماء أيضاً هناك في جهة متضادة بالنسبة للموجود في مصر !! .. فالعالم امام الله تعالى كالشيء الحقير وهو تعالى يحيط به بقدرته . وذاته العلية بالنسبة لوجود العالم كما يؤيده العقل والقرآن والحقيقة أعلا وأرفع بمالا نعلم قدره . لان ذلك وحده هو اللائق لمن له كل كمال حتى في الوجود الذاتي الكبير . فان كان هو فوق الكل بلا حد ولا تكيف فهو من كل شيء قريب وعلى كل شيء قدير وبكل شيء عليم وعلى كل شيء حفيظ واليه ترجع الأمور بل هو السميع البصير

فصل ٢١

٣٢٩

فوقية الخالق والقرآن

لما كان الانسان خليفة الله في الأرض أو نائباً عنه ومن لوازمه أن يكون مستقلاً في ذاته وكاملاً في كل فعالة كخالقه بلا تمثيل ليسببه في أداء وظيفته السامية وكان من أول صفاته تعالى الارادة والحرية أيضاً وجب حتماً أن يكون هذا الانسان بصفته العامة متصفاً بهاتين الصفتين أيضاً حتى تنطبق عليه معنى الخلافة وإلا تجرد عنها

وعلى هذا الاعتبار كانت حرية الانسان وحدها داعية لأن يحيد هذا الانسان متى شاء عن خطة الكمال التي هي خطة الله فيتجرد إذ ذاك عن معنى الخلافة الحققة لوضع نفسه في وضع غير « الاسلام » للخالق الذي هو الوضع الطبيعي لكل نفس عالية حرة . فبالحرية يتدين الانسان بأي دين كان « غير الاسلام » كما نرى بالبداهة من كثرة الأديان في الأرض والتي كان اختلافها بالطبع ناتج من تحويل إرادة الانسان الحرة فيما يتدين أو يعتقد أو يعتبر أو يعمل الخ فتغيرت لذلك طباعه وتنوعت صفاته وأعماله فيتقدم تارة ويتأخر أخرى ويسعد مرة أو يشقى مرة أخرى . وان تنوع أعمال العباد واعتقاداتها المختلف الظاهر درس لمقدار ما يمكن ان تشكل به إرادة الانسان المذكورة في جميع الازمان

فالدين الاسلامي هو الدين الطبيعي الذي تؤيد تعليماته كيف يمكن للانسان أن يحفظ طبيعته الأولى نقية طاهرة سائرة في السراط السوي لمعنى الخلافة الحققة والقرآن العظيم كلام الله تعالى هو أساس الدين الاسلامي المذكور وأنه قد طرق كل ما يؤديه ويعمله الانسان في الحياة حتى يتوصل الى مركزه السامي الأول من تقويم النفس وطهارة القلب وحسن الايمان والبر والشجاعة والعلم والتعقل والعمل والحرية الخ

﴿ أحسن الصفات الانسانية ﴾

إن أول صفة حض عليها القرآن ليضع الانسان نفسه فيها ولتكون له كأصل ثابت لنوال صفات الكمال السالفة هي صفة « الاسلام » وهي صفة مؤدى معانيها (تقويم النفس « أو » وضع النفس في وضعها الطبيعي الأول) إذ قلنا ان « اسلام » النفس للخالق يشبه وضع بذرة للانبات في أرض طيبة توافق طبيعتها لتنمو وتثبت وتثمر لان كل وضع غير ذلك يتلفها ولا يثمرها ولذا قال تعالى : (إن الدين عند الله الاسلام) لانه ارتباط الروح بخالقها في السماء بالارادة الانسانية الحرة حساً ومعنى . أما بالحس فتوجيه الارادة الانسانية الى جهة الخالق جهة السماء بحرية النفس . وأما معنى فبالنتائج العظيمة التي تحصل من الالهامات الالهية وبالشعور الانساني والعقل في كل أنواع الأعمال والأحوال

ولما كان (الاسلام) بالشكل السابق مع الالهام الآلهي الذي هو شعور النفس الطاهر مما يقرر حتما جهة « وجود الخالق الفعلية فوق الخلق » والسماء وكان هذا الموضوع من المواضيع الهامة التي قرر العلماء السابقين بعد عهد النبي (ص) عدم الاعتراف بها بل تحريم اعتقادها للآن تقريبا وكان هدم هذا الاعتقاد مما هدم أول قوة تأسس عليها الاسلام الحق وقوة المدنية الاسلامية رأينا أن نذكر هنا الأمثال الكثيرة القرآنية التي تؤيد معنى (فوقية الخالق الفعلية) ثم نذكر بعدها ما قاله علماء الاسلام السابقين عنها مما كان سبباً لاضمحلال توحيد الشعور الاسلامي أيضاً زمننا كبيراً ... فمن ذلك قوله تعالى :

(١) (وان كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله) فأوضح أن الوحي الذي أوصله لرسوله نزل منه انزالاً فعلياً دلالة على علوه الداتي عن الكل بلا حصر مع التيزيه — وان آيات التنزيل في القرآن عديدة نكتفي منها بما تقدم

﴿ ذات الله سبحانه ﴾

ومع ذلك فان ذاته العلية الكبرى تحيد بالنسبة لنفسه أيضاً لا بالنسبة لعقولنا وتخيلنا فهو تعالى فرد يتعدد بالحصر بما نمجز عن تكيف هذا الحصر كما قاله تعالى (ما يكون من

نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا
(وهو معهم)

فهذا التعداد الذاتى لنفسه فى القرآن بأندماجه مع ما يمكن عدّه من الناس يدل على الحصر
الذاتى لله تعالى وإن كان ذلك لا يمكننا تكيفه ولكن الغرض المطلوب إيضاحه أنه لا يوجد
هناك مانع من الإقرار به على هذا الاعتبار الواضح... وبمثل ذلك يقال عن تحركه
تعالى كالآية :

٢ (وجاء ربك والملك صفا) فهو مجيء حق لا تأويل فيه ولكن لانسبة فيما تخيله
فى عقولنا من أي مجيء كان ويؤيد ذلك قوله تعالى :

٣ (هو الذى خالق لكم ما فى الارض جميعاً ثم استوى الى السماء فسواهن) فقوله
تعالى (ثم استوى) يدل على ترتيب الصعود والاستواء أى الاستعلاء الذاتى عند العمل ..
ولكن .. ليس لنا أن نتخيل الحصر أو نقدر كلفيته وإن كان واقع فعلاً بالمعنى الذى
نفهمه .. وقال تعالى

٤ (فتلقى آدم من ربه كلمات) أى بالالهام أو الوحي لا لتجاءه بقلبه الى خالقه بالاسلام
اليه واتصاله به بالالهام .. وهذا يشبه خطاب الانسان ضميره أحياناً عند ما يرتكب جريمة
ما ويكون مخلصاً لله تعالى فهناك قلبه يشعر بالألم ويلهم ضميره بما يجب أن يعمل أو يقول ليتوب
الى الله ويرجع اليه بالاسلام ليفقر له سوء ما فعل .. فالهام الله تعالى لازم بكلماته هذه بعد
ارتكاب الذنب تأييداً لهذا المبدأ الذى هو مبدأ المخلصين الذين لا يتمادون فى الذنوب
لامصرين ولا مستكبرين بالتوبة وطلب الغفران فكان مبدءاً مستمراً للمخلصين من بنى
آدم الى الآن

وقال تعالى عن لزوم توجه القلب بالاسلام اليه جهة السماء فى الآية :

٥ (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم
إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن) وقال تعالى أيضاً :

٦ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم) وقال تعالى
يفضل طريق اسلام النفس اليه جهة السماء فى الآية :

٧ (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه أسلم) أى وجه قلبك وفكرك لله تعالى اليه جهة السماء (قال أسلمت لرب العالمين . ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب . يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين) أى الحق (فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) أى متمسكون بمبدء الحق الى النهاية — ولقد أيد الله تعالى ما كان يفعله النبي (ص) من توجه قلبه وفكره جهة السماء قاصداً ربه كما هو تعريف الاسلام وكما فعل إبراهيم في الآية الآتية :

٣٣٢

﴿توجه النبي (ص) للسماء﴾

٨ (قد نرى تقلب وجهك في السماء) أى جهة الله — وقال تعالى عن كيفية هدايته للذين آمنوا به وأسلموا اليه بأنه يلهمهم من وقت لا آخر حتى يخرجهم من ظلمات الشرك الى نور الايمان كالآية :

٩ (الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور) وقال عز وجل (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) بالشرك والوسوسة (والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً) بالايمان والالهام . وقال أيضاً :

١٠ (فان حاجوك فقل أسلمت وجهى لله) أى بالتوجه اليه جهة السماء قلباً وقال جل شأنه أيضاً :

١١ (فان أسلموا فقد اهتدوا) أى فان أسلموا بتوجه قلوبهم جهة الله العليا جهة السماء (فقد اهتدوا) أى فيتحمم هدايتهم من الله بالهامه الذى يتصل بقلوبهم بعد ذلك مباشرة

٣٣٣

﴿الحب الالهى﴾

١٢ وقال تعالى : (والذين آمنوا أشد حبا لله) أى من كل شىء في العالم لأن الحب الشديد الحب لا ينسي من يحبه لحظة من اللحظات ودائماً يذكره على لسانه وفي قيامه وقعوده ويقظته ومنامه حتى يكون كالدم من اللحم ... فوان كان حب بعض الناس الى البعض كهذا التعلق السالف فان تعلق المؤمن بالله تعالى أشد من ذلك بكثير ... ولرب سائل يقول

وكيف يكون ذلك؟ اذ المعلوم عقلاً أن الحب لا يكون إلا بعد السمع أو النظر أو المشاهدة أو .. أو .. مما يؤثر في العقل والحواس ... فما هي الرابطة التي تربط المؤمن بالله تعالى مع أنه محتجب بالمرّة عن العقول والابصار؟ وبماذا يكون الارتباط والتعلق به أشد وأوثق من هذه الارتباطات الروحية والمادية المشاهدة؟ ... فالجواب على ذلك هو أن ارتباط المؤمن بالله تعالى لا يكون إلا « بالالهام » الذي تضعف قوته أو تزيد بقوة الاسلام أى بقوة توجه القلب اليه جهة السماء فهناك يكون الشعور بالله وبالهامه الذي يكون له أنيساً في خلوته وهشجماً في الملمات وفرحاً عند الضيق وقوة عند الغضب. بل به يحسن الخلق في المعاملة وتصل النفس باللطف والدعة — بل هذا الالهام هو الوحيد الذي ينشر الألفة والرحمة وخفض الجناح بين جميع المؤمنين المتحدّين في هذا الشعور — وكل مؤمن مخلص يعرف أن لذة الحياة المادية تقضى كلها وان لذة الاختلاء الذاتي لتقديس الله المحبوب تزيد مع الزمن لازدياد الحب لأن هذا الحب الآلهي الذي له الفضل الأول في تهذيب النفوس وترقيتها الى الكمال هو أساس الحياة الحقة الحالية والمستقبلية — فهو كل الدين — وليس الدين إلا ليرتبط الكل بشعور واحد لا اختلاف فيه هو « الالهام الآلهي » الناتج من الايمان بسبب الاسلام الذي هو توجه القلب بالارادة الى الله جهة السماء كامرّ — وقال تعالى:

١٣ (فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن) أى بتوجه القلب الى الله جهة السماء كالآية الماضية وهى: (قد نرى قلب وجهك في السماء)

١٤ وقال تعالى: (يؤتى الحكمة من يشاء) أى بالالهام والشعور — وقال عز وجل ١٥ (إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك الى) أى رافعك الى جهتي ..

وهى جهة السماء والعلو وقال تعالى:

١٦ (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والارض) أى بتوجه قلوبهم بحريتهم اليه عز وجل جهة السماء أيضاً

١٧ وقال تعالى (ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم) أى ومن يعتصم بالله « بالايمان به » بسبب الاسلام بتوجه القلب اليه جهة السماء فقد هدى « أى بالالهام » الذي يرافق كل مؤمن « الى صراط مستقيم » — وقال تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم

الذى خلقكم) أى اتقوه بالايان وخافوه واحذروه وتذكروه وهذا لا يكون إلا بتوجه القلب اليه جهة السماء أيضا

١٨ وقال تعالى (ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن) أى أسلم بتوجه قلبه الى الله للجهة العليا - وقال تعالى

١٩ (ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله) أى يستغفره من نتيجة الالهام السيئ ووخذ الضمير الذى ألهمه الله تعالى به من نتيجة العمل الرديء (يجد الله غفوراً رحيماً) وقال تعالى

٢٠ (قل ان هدى الله) أى بالالهام بعد الايمان (هو الهدى) أى الحق لانه لا يكون إلا بتوجيه القلب والفكر الى الله جهة السماء بحرية النفس كعنى «الاسلام» ولذا يقول بعد ذلك (وأمرنا لنسلم لرب العالمين) أى فى كل حال نحن فيه متمسكون بتوجه القلب الى الله جهة السماء حتى لا تفارقنا الهداية مادام قبلتنا الاسلام ومنه قال عنه تعالى أيضاً **٢١** (انى وجهت وجهى) أى الى جهة السماء بالقلب (لذى فطر السموات والارض حنيفاً) أى باخلاص (وما أنا من المشركين) أى لا أتحول ابداً عن وجهة الاسلام التى هى توجه القلب الى الله جهة السماء

٣٣٤

﴿البصائر — التنزيه﴾

٢٢ قال تعالى : (قد جاءكم بصائر من ربكم) هى العقل والالهام والشعور والقرآن (فمن أبصر) أى بالالهام أو الشعور متعاوناً بالعقل وحكمة القرآن (فلنفسه ومن عمى) أى وترك الشعور الحق ولم يعتبر من وخذ ضميره من شعوره السيئ (فعلينا) أى انمها وعملها السيئ وقال تعالى أيضاً

٢٣ (أومن كان ميتاً) أى بالكفر وعدم اتباع الشعور أو الالهام (فأحييناه) أى بالهداية بعد رجوعه الى الايمان بحريته (وجعلنا له نوراً) أى إلهاماً أو شعوراً حسناً كالنور (يمشى به) أى فى الحياة (فى الناس) أى عند الاختلاط والاجتماع بهم (كمن مثله فى الظلمات) أى فى الكفر وعدم الشعور تم عدم المبالاة بوخذ الضمير من الالهام السيئ (ليس

بـ (مخرج منها) أى الى الابد اذا استمر على موت الضمير وقال تعالى
٢٤ (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك) فأتيان الله تعالى الفعل
أمر حق لا تردد فيه فاذا كان لا يجوز لنا أن نشبه أتيان الله تعالى بأتيان أى مخلوق مهما فرضه
العقل فانه لا يصح من جهة أخرى أن ننفي أو ننكر أن هذا الاتيان ممكن وقوعه من الله
تعالى فعلا كتصريح القرآن وان الالتجاء فى مثل هذه المعانى لتأويل كاذب لا يصح — كما
ان ذلك لا يدعوا الى التشبث بالقول ان الذى يأتى لا بد أن يتحرك كما هو مفهوم من الأتيان
والتحرك له حيز والحيز لا بد أن يحوى جسما الخ الخ — من مثل هذه الفروض الكاذبة
التي يقصد بما تماثل الله تعالى لأحد المخلوقات أو كالفروض التي بهانفت فلاسفة المسلمين
السابقين فوقية الخالق الفعلية والتي هى أس الدين وأساسه بل هى كل الدين مما أضل الأمة
فضعفت قوتها الالهامية الدينية أو شعورها الخى مع أنه أساس الفضائل النفسية — وقال
تعالى عن نبيه

٢٥ (وأنا أول المسلمين) أى مختاراً لمبدأ الاسلام الذي هو المبدأ الطبيعي لموازنة
النفس والعقل فى وضعهما الطبيعي وبه يتأتى للنفس أن تعمل أحسن الفضائل الحيوية
٢٦ وقال تعالى عن الشيطان (ثم لا يتيهم من بين أيديهم) أى من الامام (ومن
خلفهم وعن إيمانهم وعن شمالكهم) أى اذا اتجه انسان بارادته الحرة بعد الوسوسة الى أحد هذه
الجهات التي يترقبها الشيطان ضل عن الهداية لأن الانسان لا يتجه لأحدها إلا اذا غفل قلبه
عن الخالق (ثم لا تجد أكثرهم شاكرين) أى لا بد أن يكونوا كافرين لانهم بذلك لم يضعوا
نفوسهم بارادتهم الى السماء فى الوضع الرأسى الذى هو مسلكها الطبيعي وهى الجهة العليا جهة
الذات العلمية الفوقية أوجهة الاسلام ثم الالهام والهداية — فكيف بعد كل هذه الاستدلالات
الدالة على فوقية الخالق الفعلية يحارب علماء الاسلام السابقين عقول الأمة بعدم توجه ارادتها
للسماء جهة وجود الله وينفوا ذلك بلا علم وهما منهم أن الجهة تدل على التجسد بلا برهان !
إذ قال تعالى تأييداً لما نقول (ان الذين أتقوا) أى بالايمان بتوجه قلوبهم الى جهة الله العليا
(إذا مسهم طائف من الشيطان) أى بسبب اتباعهم وسوسة الشيطان من أحد الجهات الاربعة
السالفة «سهوا لا يقصد الشرك» تذكر واى هذا الخطأ فحولوا ارادتهم وقلوبهم وعقولهم

في الحال جهة الله العليا (فاذا هم مبصرون) أى مدركون الحق بهذا الاسلام من توجه قلوبهم الى الله ثانيا وبسبب إلهام الله تعالى لهم بدل هذه الوسوسة الكاذبة يرون الحق بدل الباطل وقال تعالى عن الكافرين :

٢٧ (لا تفتح لهم أبواب السماء) فهذا يدل على أن المؤمنين بعد وفاتهم يرفعون جهة الله العليا جهة السماء كما قال عن عيسى عليه السلام (انى متوفيك ورافعك الى) أى الى جنبى العالية - فبأى شىء ننقى جهة الله تعالى بعد كل ذلك

٣٣٥

﴿ الله جهة السماء ﴾

٢٨ قال تعالى عن موسى عليه السلام : (قال رب أرنى : أى أرنى فى السماء ذاتك حسياً) (أنظر اليك . قال لن ترانى) أى لن ترانى بالحس بل بالوحي والالهام فقط أملكك فنفى الله تعالى التجسد والظهور ولكنه تعالى لم ينف الجمة مع أن موسى عليه السلام موجهها وجهه للسماء جهة العلو جهة النار التى رآها فى السماء ليقف عندها ويصنى للوحي من جهتها العليا فلو كان الله تعالى أراد تعليم موسى أيضاً أن ينفى هذه الجهة العليا التى دل بوجوده الذاتى الفعلية جهتها بوجود النار لا فصح له وأبان ذلك فى القرآن ولكنه تعالى بالعكس قرر وجود ذاته المحتجة ثم التكلم من الجهة العلوية المذكورة كآلية : (هل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً) أى فى السماء (فقال لأهله أمكثوا انى آتست ناراً على آتسكم منها تبس أو أجده على النار هدى . فلما أتاه) أى وصل اليها ونظرها فى السماء وتأمل لها (نودى يا موسى انى أنا ربك) أى جهة النار جعلتها علامة لتقصدى من الجهة العليا وتصنى لما أقول لك بالوحي (فاستمع لما يوحى) أى بتوجيه قلبك وعقلك الى الجهة العليا لتكون فى وضع « الاسلام التام » حيث قال تعالى عن تكلمه مع أى شخص من عباده : (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا) . وقال تعالى أيضاً

٢٩ (والله يدعو الى دار السلام) أى فى هذه الحياة بالالهام الحسن للمؤمنين بعد الاسلام وقال تعالى :

٣٠ (قل الله يهدى للحق) أى بالالهام ولكن بعد الاسلام بتوجه الضمير الى جهته

العلياء جهة السماء وقال تعالى:

٣١ « أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ أَمَّا بِالْإِلَهَامِ وَالْجَزَاءِ » بما كسبت « أَمَّا مِنْ خَيْرٍ أَوْشَرَ فَإِنَّهُمْ يُكْفَرُونَ بِأَلَمِ الْغَمِّ وَتَصَابُغِ الْجَزَاءِ السَّيِّئِ بِقَدَرِ سَيْئِهَا وَالنَّفْسَ الَّتِي تَعْمَلُ الصَّالِحِ وَمَا فِيهِ التَّقْوَى تَلْهَمُ بِالْإِرْتِيَاعِ وَسُلُوكِ الطَّرِيقِ الْحَسَنِ وَتَجَازِي بِالطَّيِّبِ كَمَا قَالَ تَعَالَى « وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » وقال تعالى « لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ » ثم قال تعالى عن فوقيته الفعلية أيضا في الآية: « وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ الَّتِي يُبَيِّنُ لَهَا آيَاتُ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ »

٣٢ في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » فهذه الآية تؤيد بقوة ما قدمنا ذكره — إذ أن الله تعالى يوضح في الكتاب أنه فوق الملائكة لا من حيثية السيطرة فقط بل من حيثية العلو الذاتي والفوقية الفعلية وإن خيفتهم من الله تعالى لا تكون إلا بإسلامهم الذي يتوجهون به بقلوبهم إليه جهة السماء أو جهة العلو فوق حيثما كانوا ولذا هو نفسه قال تعالى أنه « فوقهم » — ولا ريب أن علماء الإسلام الذين فسروا هذه الفوقية بالسيطرة والقوة فقط دون الإشارة إلى الجهة الفوقية الفعلية الغير محدودة والتي يقصدها الله تعالى هنا لا يمكنهم أن يؤولوها لهذا المعنى في هذا المقام الذي يقول الله فيه أنهم لا يستكبرون أي كما استكبر إبليس الذي كان ملاكاً من الجن معهم واستكبر بحريته... ثم إن نفى الاستكبار عنهم لا يكون إلا بتمام حريتهم وليكونه في إمكانهم فهذا ينبغي أن تلك الفوقية هي السيطرة والتغلب لأنه لا محل لاقرارها هنا ولأن عبادة الله تعالى لا تقبل إلا أن يكون العبد بتمام الحرية والاختيار كما هو مبدأ القرآن — إذاً — تكون هي الفوقية الذاتية لذات الله فعلاً — المحتجب تكيفها عن العقول والأبصار

٣٣٦

﴿ صعود الملائكة وزولها ﴾

٣٣ قال تعالى « تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ » أي إلى جهة العلو والفوقية وقال تعالى أيضاً « يَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ » فالصعود إليه أو النزول من عنده لا يؤيد إلا الفوقية الذاتية له تعالى فوق العالم بلا تحديد كما هي الحقيقة والواقع إذ قال تعالى عن القرآن أيضاً « وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا » وعن الملائكة « وَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا » الخ

٣٤ وقال تعالى « إن الله مع الذين اتقوا » أى معهم بالالهام فيمدهم به من وقت لآخر بسبب التقوى التى هى خلاصة معنى الاسلام أو التوجه بالقلب والارادة الى جهة السماء . وقال تعالى

٣٥ « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا » أى مودة بالهامه تعالى لهم بسبب توجه قلوبهم الى جهته العليا بالاسلام.. وقال تعالى

٣٦ « ونزلنا عليكم المن والسلوى » أى نزولا فعليا ظاهراً للجميع من السماء من جهة الله الفوقية وقال تعالى

٣٧ « ومن يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء » أى قطع اتصاله بالله تعالى نهائياً من جهة الله الوحيدة «الفوقية» فلا يلهم من الله بالهام حسن فى الحياة يقربه منه... ولا هو يرفع بعد الموت الى السماء أيضا ان استمر فى الشرك الى الموت

٣٨ وقال تعالى « وجاهدوا فى الله حق جهاده » أى بحسب إلهامكم وشعوركم الآهى فى تأييد الحق والواجب مهما تنوع تبعا لاختلاف الأحوال والأزمان «هو اجتباكم» أى خصكم بالهامه الحسن بسبب اسلامكم وتوجه قلوبكم لجهته العليا لنؤيدوا كل ماتشير به ضما تركم الظاهرة جهدكم « وما جعل عليكم فى الدين من حرج » أى براحتكم بلا اضطرار لنفعل ما ترونه فوق طاقتكم عند الزوم فان عملكم بالالهام وبما يشير به شعوركم بقدر وسع طاقتكم هو : « ملة أتيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين » وقال تعالى :

٣٩ « واعتصموا بالله » أى بالاسلام اليه والالتجاء اليه ليمدكم بالالهام الحسن « هو مولاكم » أى مختصا بهدايتكم « فنعمى المولى » أى الهادى بالالهام « ونعم النصير » أى الذى يعاون المؤمن بالالهام وغيره فى أى مركز حرج يحتاج للتخلص أو الغلبة أو النصر فى الحياة مادام رائده الحق والفضيلة

٣٣٧

﴿ فوقية الخالق عند جميع الرسل ﴾

٤٠ مايدل على أن وجود الله تعالى فوق الخلق فعلا جهة السماء فى جميع الشرائع والأديان وعلى لسان جميع الرسل ما قاله قوم شعيب عليه السلام عندهم عليهم وقت مادعاهم

للاسلام والى تقوى الله بتوجه قلوبهم وعقولهم الى جهة الله العليا جهة السماء فى الآتية :
 « فاسقط علينا كسفان السماء ان كنت من الصادقين » أى سقوطا فعليا من السماء من الآله
 الذى تدعوننا أن نوجه قلوبنا اليه مختصين بالاسلام اليه جهة السماء ... ويدل على ذلك أيضا
 ما قاله فرعون عن موسى عليه السلام عند ما دعاه الله للاسلام فى الآتية

٤١ (فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا) أى برجا عاليا حتى يصل الى
 السماء العليا جهة وجود الله تعالى وهى الجهة التى يدعوها اليها موسى بالاسلام لله غيبا « لعل
 أطلع الى آله موسى » أى فى السماء فوق الخلق كما يقول موسى ويدعونى ويدعو الناس اليه
 « وانى لأظنه من الكاذبين » أى فى دعوتى لله الذى يقول أنه فعلا فوق الخلق جهة السماء
 محتججا عن الجميع وقال تعالى

٤٢ (يدبر الأمر من السماء الى الأرض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره ألف
 سنة مما تعدون) فهذا دليل على أن أمر الله تعالى يأتى من السماء أى جهة العلو وهى الجهة
 الفوقية للعالم (الى الأرض) أى جهة الخلق وهى الجهة السفلية لوجود الله تعالى بلا حصر
 (ثم يعرج) أى تصعد اليه النتيجة العامة للفصل فى يوم الفصل للثواب والعقاب الخ — فكل
 ذلك يؤيد لله تعالى فوقيته الفعلية الغير محدودة وقال تعالى :

٤٣ (اليه يصعد الكلم الطيب) أى الى ذاته الكبرى يصعد أو يعلو
 الى فوق لجهته الفوقية... فوق الكل (والعمل الصالح يرفعه) أى يرفعه الله تعالى أيضا
 لجهته العليا شريفا لقدر كل عمل صالح وقال تعالى :

٤٤ (ثم استوى الى السماء وهى دخان) أى صعد الى فوق جهة العلو فوق العالم بلا
 حصر ولا تكيف وقال تعالى عن نفسه

٤٥ (ذو مره فاستوى وهو بالأفق الاعلى) أى الاعلى من كل شىء فوقية فعلية
 لا تحتاج الى تأويل وان كان ذلك لا يكيف بأى حال لعقول البشر بالنسبة لذات الخالق —
 وقال تعالى

٤٦ (فأقم وجهك للدين حنيفا) أى بالاسلام لله بتوجه قلبك وفكرك لله
 جهة السماء باخلاص فان ذلك (فطرة الله التى فطر الناس عليها) أى خلقهم على هذا

الوضع الطبيعي وهو الاسلام ويدعوهم ليستمروا عليه بحريتهم كما كانت أصل طبيعتهم فهو الوضع الذي ترتاح له النفوس كلها بصفة دائمة ان أرادوا راحة لضائرتهم بهذا التوجه الحق ...

٣٣٨

﴿ الشعور ﴾

كل ماسبق قليل من كثير يؤيد فوقية الخالق الذاتية فعلا لا تقديراً ولا وهماً ويؤيد معها ضرورة اتصال الروح بخالقها بالالهام سواء كان هذا الالهام عما ينفع أو عما يضر (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) ... أما وصف الالهام النافع فهو كما إذا رأيت فقيراً ثم شعر ضميرك بارتياح لوجوب الاحسان اليه رفعا لمركزه السيء واصلاحاً لبعض حاله فان ذلك يدل على ضمير هو أقرب للايمان لله ثم الهام من الله نافع — أما وصف الالهام المضر فهو كما تشعر عند ما تسيء الى انسان مثلك بلا سبب ثم تشعر بوخذ ضميرك بعد تمام الفعل ... فهذا الوخذ هو الهام أيضاً من الله تعالى مع انك في الحالة الأولى والثانية مدفوع بارادتك .. ولكن لماذا تشعر براحة الضمير وقت الاحسان ووخذة وألم وقت الاساءة ؟ ... الجواب لأنك لا تملك هذا الالهام فهو من الله مباشرة اليك لتستزيد أو تتجنب من أحسدهما تبعاً لارادتك الحرة فهو أشبه بالنتيجة الطبيعية ورداً لفعل ما تفعل ... فالشعور أساس حياتنا الأدبية ومواتها

٣٣٩

﴿ العلماء المسلمون وجهة وجود الله تعالى ﴾

فلننظر الآن ما قرره علماء الاسلام السابقين في الدين من حيث فوقية الخالق تعالى فتري أن هذه النقطة من أهم النقط الجوهرية في الدين والتي بنى عليها أساسه المتين فقد قرروا فيها أقوالاً تضاد القرآن والعقل والحقيقة على خط مستقيم وبسبب قبول الأئمة لما قالوه ترحزت من طبعها عن أصل الدين أيضاً فسقطت من عالي مجدها تنخبط في فيافي الأوهام ولولا فلسفة هؤلاء العلماء الباطلة وانسياقهم جميعاً الى المسلك الأعوج ما طرأ هذا التأخر على الأمم الاسلامية ... اذ يحو ضرورة توجه القلوب لله تعالى جهة السماء حتماً من كل مسلم

ثم عدم تقريرهم وجود الله الذاتى فوق الخلق بالفعل لا بالفرض ولا بالمجاز قد أضعف القلوب عن مسلكها الطبيعى وهو توجيهها بالارادة الى الجهة العليا لله جهة السماء لتستمد بهذا التوجه الهامات الله النافعة بل اتجهت بالشرك لوساوس الشيطان الى الجهات الأربعة الأخرى ... حتى ضربت الأمة لذلك من الله تعالى ضربات متوالية أثرها ما زال يرن فى العالم وكادت تلك الضربات تميمها من بين الأمم

ولولا أن بعض المصلحين غمض عن هذه الفلسفة العوجاء ثم ضرب بها عرض الحائط وحول نظر المسلمين الى العمل بما يؤدى الى العقل تشبها ببعض الأمم التى لاتدين بالاسلام لانكم اسم الاسلام نهائيا وصار أثرأ بعد عين ... ثم لنضرب لما قالوه عن هذا الموضوع بمثلين

٣٤٠

﴿ المثال الأول ﴾

ذكر الغزالي رحمه الله تعالى وهو من أشهر فلاسفة أئمة المسلمين فى كتابه احياء العلوم جزء أول عن عدم فوقية الخالق سبحانه فوق الخلق صحيفة ١٠٦ ما يأتى « ان الله تعالى ليس فوق العالم » لانه لو كان فوق العالم لكان محازيا له وكل محاز لجسم فأما أن يكون مثله أو أصغر منه أو أكبر وكل ذلك تقدير محوج بالضرورة الى مقدر ويتعالى عنه الخالق الواحد المدبر .. فأما رفع الأيدي عند السؤال الى جهة السماء فهو لانها قبله الدعاء وفيه أيضا اشارة الى ما هو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء تنبيهها بقصد جهة العلو على صفة المجد والعلو فانه عز وجل فوق كل موجود بالقهر والاستيلاء اهـ .

فهذا ما يفهمه مشاهير أئمة المسلمين عن فوقية الخالق سبحانه حيث يتفنون الاعتراف بوجود الخالق فوق العالم فعلا إلا أن تكون تلك الفوقية مجازية لا فعلية كالسيطرة بالقوة . ولذا منعا لاعتراض البعض قال : « أن الأيدي عند الدعاء ترفع جهة السماء رمزا للجلال ليس إلا »

*
**

٣٤١

﴿ الحقيقة ﴾

الحقيقة هي ان الله تعالى لم يعرف في زمن من الأزمان إلا بالشعور طبيعيا في كل نفس حتى إذا تراجع العقل مع هذا الشعور بحرية صاحبه وتأمل لعل الخلق والى الأصل الفعل في العالم لحكم العقل في النهاية بوجود مهندس الكون الأعظم فيزداد الشعور إذا لاحترام هذا الأصل سبحانه حتى يتلى القلب حبا واحتراما تلذمه العبودية الكاملة فإذا ما خاطب الانسان ربه بهذا النور الايماني والشعور الحى اتجه القلب بطبيعته الى الجهة العليا جهة وجود المخاطب وهناك يتأيد الوجود الالهى العلوى ... فكم وكم يخاطب الانسان ربه ويدعوه بالليل والنهار بلا رفع الأيدي فاين يتوجه هذا الشعور القلبي الطيبى ؟ . جهة السماء ؟ ... نعم ... جهة السماء جهة وجود الخالق القملى ... فمن غير الأيدي يتجه بطبيعته جهة السماء إذا كان رفع الأيدي جهة السماء هو الاجلال فقط للجهة أيضا .. فإذا يقولون عن شعور قلب المؤمن الذى يكاد يطير الى الله جهة السماء عند ما يناجى ربه بالشكر والاخلاص ثم يناجيه الله بالا الهام ويقذف فى قلبه نور الثبوت والتقوى والايمان ؟ ... لا شك أن هذا الشعور نافذاً وماراً بأشعته النورانية الى الله جهة السماء جهة وجود الله نور السموات والأرض ولا يعرف ذلك إلا من ذاق الايمان وتمسك بحريته بالاخلاص واثبت نفسه بالحسب الالهى العظيم

٣٤٢

﴿ نتيجة عدم اتّعلق بالله جهة السماء قلبيا ﴾

ان اتباع الأمة الاسلامية لفلسفة هؤلاء العلماء السابقين فى هذا الموضوع من تحريم فوقية الخالق فوق العالم ثم عدم اتجاه القلوب جهة الله الى السماء .. قد أضاع من قلوب المسلمين ذلك الشعور الواحد الطاهر الحى .. ألا وهو التعلق بالله بتوجه القلب اليه بالارادة جهة العلو والسماء .. ذلك الشعور الذى لولاه ما اتحدت أفراد الأمة الاسلامية فى بدأ نشأتها بعد ان كانت قلوبها متفرقة لآلهة متعددة .. ذلك التوجه الحق الذى هو أول حجر من أساس الاسلام وبه النبأ من الشرك الذى هو توجه القلب الى غير الجهة العليا

— هذا التوجه هو الطريق الوحيد للنفس الى الله .. فانفصمت لذلك عروة الأخوة الاسلامية بانفكاك الاتصال بالله وكادت نزول أول قوة تربط المؤمنين برباط الأخاء الآلهي ثم الاتحاد في وجهة واحدة وأن ابداء انحرز من أولئك الأئمة المسلمين عن عدم تقرير وجوب وجود الله تعالى ذاتياً بالفعل فوق الخلق لا بالتقدير ولا بالقرض كما هو مفهوم من أقوالهم جعل الناس المعاصرين والتابعين لهم ممن خلفهم لا يتعرضون للاتصال بالله تعالى إلا بذكر لفظ الجلالة (الله) دون توجه القلب اليه تعالى جهة السماء فصار لفظ الجلالة كأنه المقصود بالذات منه تعالى ثم صاروا يهيمون على وجوههم كيف يهتدون كما اهتدى النبي (ص) ومن معه أو كالذين من قبله من المخلصين فلم يعرفوا بل وقعوا في الضعف الذي هم فيه الآن ... وما دروا أن علة العلل هو عدم تقريرهم وجود الله تعالى ذاتياً فوق الخلق وعدم توجه القلوب اليه كما قال ابراهيم عليه السلام (إني وجهت وجهي لله) أي قلبياً اليه جهة السماء — ولعلمهم اليه تعالى يرجعون

٣٤٣

﴿ عدم صحة فرض الغزالي (رحمه الله) وما تبعه من النتائج ﴾

أما سبب عدم صحة ما قاله الغزالي (ض) في المثل السابق فهو من فرضه ان الله تعالى يتقدر كباقي المخلوقات عند ما تذكر صفة من صفات الله تعالى المائل وجودها في المخلوق بلا تمثيل (كالفوقية الفعلية) ... فلما ذكر فوقية الخالق فوق العالم نفاها بالمرّة بفلسفة مادية كان في غنى عن ذكرها كلية بسبب قوله : لانه تعالى لو كان فوق العالم لكان محازيا له الخ فأيد بذلك أن نسبة الفوقية لله تعالى توجب أن يلحق بالله تعالى الصفات اللازمة للمخلوق ولهذا الغرض نفاها ومحاهها ... وهذا كل التزليل (وان كان غير مقصود) لان أساس معرفة الله تعالى عند ما تذكر صفة من صفاته الكمالية أن لا تكون مشابهة للمخلوق في الذات مع ثبوتها فعلا ... وهذا كقولك ان الله تعالى موجود فصفة الوجود ثابتة قولاً وفعلاً ... غير أن وجود الله تعالى لا شبهة له في المخلوقات بل هو فوق العقول تسليماً بالأثمان وبالاستدلال العقلي (ليس كمثله شيء) فلا يقال أن الموجود لا بد وان يكون محسوساً أوله حدود معلومة ولا يقال أنه ما دامت الحدود غير ظاهرة للحس والعقل فالوجود إذاً لا أصل له بل يثبت عدم الوجود ...

وهكذا من مثل هذه السفاسف .. حتى اذ تتبعنا فلسفة الغزالي هذه في مسألة الفوقية التي نفاها بأقوال
كهذه فلا ننسب شيئاً لله تعالى إلا ويكون القائل له (مادياً) بكل معاني الكلمة أو مشككاً .. وليس
مؤمناً ... مع أن القرآن قرر كل شيء لله تعالى من صفات الكمال وأثبتها فعلاً وقولاً بلا تأويل ولا
فلسفة لتجوير معناها إذ قال تعالى كما تقدم في الأمثلة الماضية اثباتاً لفوقيته الفعلية ذاتياً «إليه يصعد
الكلم الطيب» وبمثله في الآية . (تخرج الملائكة والروح إليه) الخ .. الخ ... وإن الأساس
العام للبحث عن ماهيات صفات الله تعالى الذاتية ثلاث كلمات لا أزيد منها وهي (ليس كمثله
شيء) مع تقرير كل شيء ممكن أن يقال عن كماله الحق بلا تأويل ولا تحوير وكما أيد ذلك
القرآن في جميع آياته إذ ليس الغرض من تنزيه الخالق نفي كل شيء عن الخالق بمبادئ مادية
محضة لا يسرى تطبيقها إلا على المخلوقات .. بل الغرض تأييد الكمال الذاتي وعدم تقرير
التمثيل للغير فيما يجوز إطلاقه على المخلوق والخالق معاً ... مثل الوجود أو الرحمة أو المغفرة الخ
فقد يكون إنسان رحيماً وغفوراً كما يقال عن الخالق أيضاً كآية عن النبي (ص) (حريص
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) .. فكل صفة من صفاته الكمالية موجودة قولاً وفعلاً بلا
احتياج إلى تأويل بل يمكننا أن نقول إن الله تعالى فرد يمد كما نمد أفرادنا ولكن وحدانيته
خاصة ليس كمثلهما وحدانية وإن كانت موجودة قولاً وفعلاً .. وبمثل ذلك الفوقية أيضاً فنقول
نحن ثلاثة والله رابعنا وهم سبعة والله ثامنهم .. فالأفراد الممدودون لم يبدوا إلا لأن كلاً منهم
محدود قائم بذاته وإن تحديد وحدة الله الذاتية موجودة فعلاً وحقيقة ولكن ليس لنا أن ندمجها
ضمن فلسفتنا المادية عند تصورنا أي شيء مادي محدود نفرضه أو نعلمه .. ومن هذا كله تفهم
خطأ الغزالي وكثير من مشاهير المسلمين السابقين .. خصوصاً في موضوع الفوقية الذي
هو في الحقيقة الركن الأول لبناء أساس معنى الاسلام والسلم الأول للصعود لدرجة الايمان
العظيمة ... وعليه فأقول تحت مسئوليتي الشخصية أمام الله تعالى أن الأولي لكل مسلم يشعر
بحقيقة معنى الاسلام أن يبادر ويفهم « كما يدلّه ضميره بلا فلسفة » أن الله تعالى فوق الخلق
أو العالم فوقية فعلية لا هي فرضاً ولا هي وهماً ... وإن مثل قولهم لأن الله تعالى لو كان فوق
العالم لكان محازياً .. الخ خطأ محض كبير لا به يدل على أن كل صفات الله تعالى أو ما يتعلق
بوجوده يتعرض دائماً للنفي أو الإثبات لجواز تشبهه بأي مخلوق تسرى عليه هذه المبادئ الطبيعية

وهذا محال إذ أن ذلك ما يتبرأ منه الاسلام فان مسألة تنزيه الخالق هي مسألة ايمانية لا تدخل
للفلسفة المادية فيها مطلقاً بل أساسها الايمان والتصديق بما قاله عن نفسه أن (ليس كمثل شئ)
فلا يؤخذ مؤمن أن يقول : ان الله تعالى فوق العالم فعلاً كما قال هو تعالى عن نفسه
(الرحمن على العرش استوى) فهو استواء فعلي وحق واقع - ولكن - ليس لنا أن نتفلسف
فيه أو ندرجه ضمن مبادئ العقلية الطبيعية لأن ذاك تداخل في البحث في نفس ذاته الكبرى
المحتجبه عن كل القول بلا استثناء ... ومنه نعلم السبب في أنه جل شأنه صرح عن نفسه
في كثير من الآيات بما يؤيد هذا المبدأ الحق فقال جل شأنه (وجاء ربك والملك صفاً صفاً)
فالمجىء واقع حق لا تأويل فيه ولكن ليس يمكننا فرضه إلا بما يدل عليه معنى المجىء الذاتي
له تعالى بما لا يمكننا حصره في القول الآن ... وقال تعالى (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في
ظلم من الغمام) فإتيان الله تعالى السابق جائز وقوعه فعلاً وحقاً ... ولكن ليس لنا أن نفرض
له فرضاً أو تشبهاً مادياً يجرنا للبداء الطبيعية التي تسرى على المخلوقات ... وكل ما يذكر الله
تعالى في القرآن أو غيره من صفات الكمال فهي له « ايماناً » حتى إذا أخرج صدرنا مادياً ليجرنا
إلى تماثله سبحانه بالمخلوقات لسبب ذكر أى صفة صدرناه بسلاح الايمان وهو « ليس كمثل
شئ » إذ الاتيان نفسه من الله تعالى جائز وقوعه فعلاً بلا تأويل

والذا قال تعالى عن فوقيته الذاتية عند ذكر وفاة المسيح « إني متوفيك ورافئك إلى »
وقال تعالى أيضاً « ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » .. فتدلى الله سبحانه
حصل فعلاً وحقيقة ويحصل لو أراد الله سبحانه في أى وقت عمله ... ولكن ليس لنا أن
نفرض له فرضاً في عقولنا مماثلاً لأى شئ في المخلوقات لأن أساس البحث عن ذات
الله سبحانه أن « ليس كمثل شئ » . وعليه ففي القوة لله سبحانه خطأ كبير يتبرأ منه
القرآن والحقيقة

٣٤٤

﴿ المثال الثاني ﴾

ذكر النبي (ص) من الآيات القرآنية والأحاديث ما يؤيد جهة وجود الله تعالى اللازم
توجه قلب المؤمن إليها ألا وهي الجهة العليا أو جهة السماء وقد ذكرنا كثيراً من الآيات

فيما تقدم . ونذكر الآن حديثاً مشهوراً جداً كررته الألسن وتناقله العموم لكثرة شهرته خصوصاً عن هذا الموضوع الذي تعرض له علماء الاسلام السابقين بنفيه تقريباً على غير هدى حتى شوهوا بهذا النفي وجهه لدين وهم يتوهمون ان ذلك تنزيه الخالق سبحانه أما هذا الحديث فهو : قال عليه الصلاة والسلام للجارية الخرساء (أين الله فأشارت الى السماء فقرر ولم ينكر وقال انها مؤمنة)

هذا هو الحديث المشهور الذي يؤيد بقوة آيات القرآن الساتمة بأن جهة وجود الله الفعلية هي فوق العالم جهة السماء — وليس بعد ذلك إيضاح — بالرغم عن صحة مقاله الرسول عليه الصلاة والسلام تعالماً للناس ما يؤيد دلائل الدين وبياناً لما غمض عن الافهام في القرآن عن فوقية الخالق الفعلية — مازال علماء الاسلام السابقين ينكرون جهة وجود الله تعالى الفوقية التي هي كما قلنا أول أساس لدين الاسلام والمجبر الأول لبنائه — وهم بتأويلهم يهدمون الدين ويفسدون العقائد من حيث يريدون الاصلاح وهم لا يشعرون

فمن ذلك ترى في صحيفة ٤٧٢ من الشرح المشهور المسمى . شرح مواقف العضد للعلامة السيد السند نفياً لحديث الرسول «ص» السابق كالاتي إذ يقول :

الحديث قل عليه الصلاة والسلام للجارية الخرساء « أين الله » فأشارت الى السماء فقرر ولم ينكر أى صادق على اشارتها لجهة الخالق الفوقية وقال انها مؤمنة اه أى ايماناً حقاً كما قرره القرآن وأصل الاسلام بتأييد الجهة المشار اليها .

فإذا قال هذا العالم الملامة نفياً لفوقية الخالق التي قررها الرسول (ص) وأيدها تعالماً للناس بما أنها النقطة الجوهرية لأصول الاسلام والايمان :

قل مترفاً بنتيجة أقوال لرسول أولاً إذ قال : فالسؤال والتقرير يشعان بالجهة والمكان ثم بحث في نفسه عن كلام يقوله نفياً لما فيه وقرره من جواب الرسول (ص) مع أن الجواب لا يقرر إلا الجهة دون المكان المحدود فأجاب نفسه في كتابه بقوله : والجواب انها ظواهر ظنية لا تعارض اليقينات الدالة على نفي المكان . اه

٣٤٥

﴿الوهم آفة الحقيقة﴾

نحن نستغرب لهذه التأويل التي ما أنزل الله به من سلطان.. إذ ما هو الداعي أن يقرر الله مكاناً كلاً أمكنة المحدودة التي نفهمها، فإن القول بهذا المكان المحدود الوهم مجرد تصريح (الرسول ص) هي مغالطة كلامية من المؤلف وأمثاله لأن الله تعالى لا يحده مكان يحده، بما وإن السؤال والجواب لا يؤيدان إلا الجهة فقط.. نعم لله وجود وذات مستقلة غير أن تلك الذات في وجودها لا يحدها العقل فن جهة الوجود الذاتي فهو ثابت فعلاً ثم جهته كذاك... فإذا كانت الذات في عظمتها وجوهرها فوق العقل والابحاث فن الخطأ ان نعين لله حيزاً في مفهوماتنا وإن كان فرضياً لنؤيد به ان له مكاناً... فإذا لزم أن نقول لله مكاناً لا يحده ولا يحصيه العقل فخرج بعدم التحديد إذاً عن كونه مكاناً ولذا يتأيد الوجود مع الجهة فقط كما قرر الرسول ويقرره القرآن والشمور فإن ذلك ليس فيه مساس للحصر الذي يبتغيه المتوهمون من مثل هذا النفي الكاذب لقاعدة تعد من أساس الدين ألا وهي الجهة الفوقية الذاتية للخالق والتي يؤيدها الرسول (ص) في هذا الحديث الشريف إذ أنها أساس الدين .

فصل ٢٢

قوة الارادة والاسلام

٣٤٦

﴿نتائج السحر﴾

ان فضائل علوم النفس تجتمع كلها في معنى كلمة «اسلام» والتي هي اسم يدل على وضع النفس في مركزها الطبيعي الحق بتوجيهها الى الله تعالى بحريتها جهة العلو والسمو والكمال. فإذا تركنا كل ما تقدم جانباً ورجعنا لسوء النتائج التي ينتجها عدم التوجه بالضمير للفوقية جهة

الخالق سبحانه فاننا نجد السحر وعلومه ونتائج الوهمية الكاذبة لا تقع ولا تقوم إلا باستيلاء الساحر الماهر على ضمير المراد سحره أو تعلمه السحر ... ليوجه ضميره لجهة أخرى غير الفوقية الخاصة لله وحده ... فاذا أمكنه أن يتغلب على انسان ويحور إرادته الحرة أو ضميره لأى شىء فى العالم « مع اشتراك الفكر » ثم الى جهة غير الجهة الفوقية لله تعالى أمكنه بعدها أن يلقنه السحر حالا بل أمكنه أن يسحره فى أقل الزمن ... إذ محال عليه فى آن واحد أن يتعلم السحر أو ان يسحر من الغير إلا أن يحور ضميره لجهة أخرى غير الفوقية لله الاكبر — أن من يحور ارادته وضميره من جهة الفوقية لله تعالى لأى شىء فى العالم يمكنه أن يعرض ذاته إذ ذلك لكل شىء ردىء فى العالم ... بل ذلك هو بدء الشيطنة الذاتية فكراً وعملاً .. فبدل الفكر الثاقب .. يكون الوسوسة والخيال المضر وبدل العمل المفيد يكون الفساد — ان تحوير النفس بحريتها عن هذه الجهة الخاصة لله تعالى هو الذي يوجد فى كثير من الناس ضعف الارادة — وضعف الاستقلال الذاتى أيضاً .

فى التنويم المغناطيسى إذا اتجه الانسان بإرادته وضميره بقوة جهة السماء لله تعالى كان من الصعب تأثير النوم على نفسه مهما عمل فى الجهة الوحيدة التى تحفظ قوة كيان النفس من كل تأثير آخر مضر لها — أو يحولها رغماً عنها بأى قوة فى العالم . وكفائها فائدة ان الارادة الانسانية تضعف وتقوى تبعاً لقوة توجه الارادة النفسية الى هذه الجهة العليا لله — أو عده — إذا كنت تشعر انك ضعيف الارادة — يؤثر عليك انسان أو ساحر بترهاته وتخيلاته — أو يؤثر عليك : نوام مغناطيسياً بما لا تقدر على مقاومته أو استسلام نفسك اليه — فاسلم نفسك لله الواحد فوقك إذ هو يحملك عندها من كل قوة مهما عظمت — ومهما قوى تأثيرها وذلك بتوجيه ضميرك جهة الله جهة السماء — وبالعكس — يتغلب عليك فى الأرض أقل شىء يتعرض لك كلما ضعفت إرادتك الحرة فى عدم التوجه بالضمير لجهة الله العليا الوحيدة

سبحانه — فأنهم — أما أن يكونوا هم أنفسهم من مهرة الساحرين الذين يفسون الأمة في دينها الحق — وأما أن يكونوا قد غشوا أنفسهم جهلاً من أنفسهم بتتابع الزمن اتباعاً لقوال قديمة لعلماءهم أكثر سذاجة منهم بلا تأمل حق وتكون قد دست كالسم من بعض السحرة الماهرين الذين كانوا يكيدون للإسلام كيداً عظيماً في صدر الإسلام — وهذا أغلب الحقيقة — فإن المتأمل لتضارب الآراء في الدين وخصوصاً في موضوع القضاء والقدر . وفوقية الخالق سبحانه للذين هما أساس الدين الإسلامي وركنه الأول للحياة السعيدة يتأكد جداً أنه لا يعمل فشلاً كبيراً كهذا في الدين والأمة إلا الرؤساء كبار الرؤوس من السحرة المتعمقين في السحر وعلومه — إذ الساحر يفهم كل شيء على حقيقته الذاتية ولكنه يقلبه قلباً كلياً من أعلى إلى أسفل بالنسبة للخالق سبحانه ... وبغير ذلك لا يكون ساحراً ولا يتعلم السحر إذ لا بد أن يعرض نفسه أولاً للكفر الشديد ... الساحر يعرف كل شيء ولكن مبدؤه الأول هو العداوة وقلب الحقيقة لكل ما ينسب للخالق سبحانه ... وإن أول مبادئ السحر . بل أول درس في السحر هو الكفر وهو انكار فوقية الخالق سبحانه ومحوها من الذاكرة والقلب ليحل محلها في الضمير شيء آخر ولو وهمياً مما هو محسوس في العالم ... هنالك يسهل على المتعلم تناول السحر . أو يسحر من غيره بسهولة ثم يعرض نفسه وقتها وغيره للضرر من أقل ضرر في العالم حتى من نفسه الشخصية ... بخلاف من يوجه ضميره بحريته وإرادته بقوة إلى الله جهة السماء فلا يؤثر عليه سحر ساحر مطلقاً مهما فعل ضده من خيالات السحر ... إذا استسلم الإنسان لغيره بحريته بتأثير وهم ما أو كذب ما ليتغلب على إرادته ليحور ضميره من وجهة الله العليا إلى أي شيء يفتنه فيه من جمال . أو مال . أو سلطان . أو سلطة وهمية . أو آمال نفسية . أو خيالات وهمية — فهناك يصعب الخلاص منه — هناك يؤثر فيه السحر ويعرض نفسه لتسلم لغيره وتكون طوع اشارته المضرة الأليمة ... فإذا كان ولا بد للنفس أن تسلم بحريتها لشيء ما في العالم بما لا يفيد لها فلا ولي أن تسلم إلى الله فذلك هو الوضع الطبيعي المؤدى إلى سعادتها الذاتية ولأن ذلك هو «الإسلام»

*
* *

﴿ الأخلاق ﴾

إذا أردت أن تعرف ضعيف العزم أو الجبان فهو ذاك الذي يتحول بضيمره عن جهة الله العليا ... وبقدر ثبات الانسان على هذه الجهة تتربى فيه قوة العزيمة والارادة — قوة الشجاعة والشرف والفضيلة — وقبل ان تياأس من المدمن في الحمر الذي يعرض صحته وأمواله للضياع ويسيء لنفسه وزوجته وذريته — فتأكد أولاً أن الذي يسوقه الى هذه المضار التي يعامها ضعف ارادته الناتج من محاولته عدم الانصياع لضيمره الحق بأن لا يتوجه به الى الله تعالى جهة السماء — ومن المحال تحوير أمياله بغير ارادته الحرة الذي هو وحده يملكها... فاذا فرض ولم يجد شيئاً من هذه السموم ثم لم يتوجه بقلبه لله الأعلى .. فهو مازال أيضاً معرضاً بلا شك لأعمال شنيعة أو مصائب زمنية لأن عقله وضيمره في وضع ووجهة غير طبيعية — أترك ذلك وانظر الى السارقين والمجرمين — كل أولئك عند ارتكابهم الآثام يهيمون بضمايرهم في الخيالات والمفاسد ويتركون عقولهم وراء ظهورهم .. وكان في إمكانهم أن يتجنبوا كل رذيلة لو أرادوا بحريتهم ان يتوجهوا بقلوبهم وضمايرهم لله تعالى جهة السماء هناك يسمعون إلهام الضمير بالتوبيخ والردع وبقدر تمسك نفوسهم وثبوتها على هذه الوجهة بقدر تمكنهم من التمتع عن الرذيلة والتحول تدريجياً الى أبواب الفضيلة ... ان الذين تزينوا بالآداب والتعاليم الصحيحة وتهذب أخلاقهم قد كانوا من هذا التعليم يمرنون عقولهم وضمايرهم بالتوجه بها الى جهة السماء للخالق سبحانه فتمت عقولهم وطبعت في أرواحهم تعاليم الفضيلة الالهامية — أن روح الانسان أشبه ببخار عدة ميكانيكية تسبح على الماء بقوة البخار بدوران مفتاح الالة (الارادة) — وقلب الانسان وضيمره هو ذلك المفتاح الروحاني فالمفتاح الميكانيكي قد يدور جهة اليمين فتتقدم الآلة كلها بعد تحريكه الى الامام ثم يدار نفسه الى الشمال فتراجع الآلة كلها في الحال للتقهقر الى الخلف — وهكذا الروح الانسانية — فبحرية ارادتك افتح باب نفس العقل والالهام الحق بتوجه ضميرك الى الله تعالى جهة العلو أو السماء تجد روحك من نفسها سائرة في الحقيقة بطبيعتها الى الامام لدرجة الكمال ولو لم تشعر بهذا التقدم التدريجي البطيء — وبالعكس ان حولت مفتاح ضميرك

لشي آخر في العالم الى جهة غير جهة الله العليا رجعت القهقري تدريجياً الى الشقاء الابدی بلا شعور محسوس: (يومئذ تذكر الانسان وأنى له الذكري)

٣٤٩

﴿ قوة الإرادة ﴾

محال ان تهدي انسانا لم يرد الله بحريته - أولم يوجه قلبه لله باخلاص جهة السماء بتمام اختياره - سبقت كلمة الله تعالى أن لا يمس إرادة الانسان في هذه الحياة فهل يجعل لأحد في العالم غيره تعالى تأثيراً عليها؟.. محال - ثم محال - إن الحرية هي الأساس الأول الممنوح من الله بحق لكل مخلوق - كثير من الناس الذين يدمنون الخمر - أو في الفسق - أو ينهكون صدورهم في شرب الدخان - أو الحشيش أو تعاطى الأفيون والمنزول أو ماشابه ذلك يقولون لك : نحن عاجزون أن نقاوم أنفسنا لترجع بها عن هذه المضار الصحية والعقلية والمالية ... فلا تصدقهم قط ... فارادة الانسان الحرة .. لا يتغلب عليها أعظم شيء في العالم إلا أن يشاء الله ولكن بحق وعدل مطلق ... وأيضاً محال أن يتوب انسان أو يرجع أو يجد في نفسه قوة عزم ثابتة إلا أن يتوجه بضميره بعزم الى الله الخالق .. هناك يقف في موازنته الطبيعية ولا شيء يؤثر عليه إذ ذاك في العالم ... كثير من الناس يشيرون ويلبنون من العمر أشده وهم يفسقون أيضاً وضالون في كل أحوالهم العمومية والخصوصية ... فلا تصدق من يقول لك منهم : اني لا أقدر أن أرجع عما أنا فيه لاني تطبعت عليه من الصغر بل صدق فقط أنه لا يريد الرجوع بحريته عما هو فيه ... ومحال على أنفسهم أن ترجع من هذا الضلال أيضاً إلا أن يتوجهوا بضمايرهم جهة الله العليا جهة السماء باخلاص ... هناك المغفرة ثم تحويل دفة النفس من التقهقر الى الامام بتمام الاختيار

٣٥٠

﴿ الإرادة والاسلام ﴾

إذا رأيت اختلافاً بين قوم ضالين في أمر من الأمور فاحال ان تهديهم إلا أن يتحدوا في الوجهه ... ولا اتحاد في حقيقة إلا اذا توجهوا بضمايرهم جهة الله العليا جهة السماء باسلام النفوس بحريتهم -- هناك تسير النفوس كطبيعتها في اتجاه واحد لا خلاف ولا نزاع ...

كثير من الناس يخطئون في أعمالهم الخاصة والعامة أحيانا بل ويخطئون ضد الآخرين أيضاً — انهم عند الخطأ ما كانت ضمايرهم لله جهة السماء... كثير من المضلين أيضا يؤثرون على آخرين لبساطتهم واخلاص قلوبهم فيشيرون عليهم بأمور ضارة يتأسفون على عملها بعد انتهائهم يغفرونهم بعمل الفساد — فيندمون ثم يقولون لو كنا عارضنا هؤلاء ولكن — لا ينفع الندم والتذكر بعد وقوع ما جروهم بالتغير اليه — فقد كان في امكانهم أن يتجنبوا كل ذلك من أول وهلة ولا يعرضون أنفسهم لضلال الآخرين مطلقا مهما كان سببهم ورياءوهم — وذلك باستقلال النفس الذاتي والرزانة وموازنة العقل الطبيعية والجرأة والنشاط — وكل ذلك لا يكون الا بتوجه ضمائرهم جهة الله العليا جهة السماء — فهناك يكون (اسلام) النفس للخالق ومنه تلم بالحقيقة من الطائر وتأمل العقل يفعل ويقول الانسان ما يجب حقا ان يفعل ما يلائم ظروف الأحوال : (قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين)

٣٥١

﴿إبليس والحرية﴾

أن كل جهة في النفس بالنسبة لتقلب الضمير خلاف جهة الله العليا اذا توجه الضمير اليها استولى عليه الشيطان في الحال بالوساس الخيالية المضرة — فيضله بها تدريجيا حتى يسحق النفس سحقا — بخلاف جهة الله تعالى أو جهة السماء حينما كان الانسان — فان توجه الضمير اليها مما يجعل النفس في مأمن تام من وساوس الشيطان وكيد واهواء النفس المضرة الغير معقولة — لأن كل جهة في النفس بالنسبة لاتجاه الضمير سواء من الامام أو الخلف أو اليمين أو الشمال هي ملك للشيطان عدو الانسان المبين حتى قال تعالى عن قسم الشيطان لتوعده الانسان (قال فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم) ... فالشيطان أو إبليس أقسم لله بالذي كان سببا حقا في عصيانه لأمر الله تعالى في توقيفه عن السجود لآدم — فما هو هذا الذي أقسم به ؟... هل يعرف ذلك القارئ ؟

هذا الأمر هو كلمة الله تعالى الحقة التي سبقت منه وقررها بحق لكل مخلوق في العالم

وما هي ؟... هي عدم مساسه تعالى حرية أى مخلوق ومنه الشيطان أيضا مدة هذه الحياة...
 فان أطاع المخلوق ربه فلا يكون إلا بتمام حريته و ارادته .. وان كفر بالله وعصى ربه
 فبحريته أيضا .. فابليس كان يكفر بنفسه وبحريته بلا حق والله تعالى لا يضطره مطلقا مهما قال
 أو خالف بل يعطيه الجزاء المناسب ... وأن ابليس يعلم تمام العلم أن من المحال أن يتعرض الله
 لحريته .. فهذا السبب خرج ابليس عن حد العبودية الحقبة لخالقه وقد أقسم بكلمة الله تعالى
 التي سبقت منه في عدم مساس حريته فقال لذلك : (فيما أغويتني) أى بكلمتك الحقبة التي
 سبقت منك بأن لا تعرض لحريتي في العبودية وعدمها (لا أقعدن لهم صراطك المستقيم)
 ايضاحا لما اختار أن يسير نفسه فيه من التضليل ضد هذا الانسان مع الكفر بالله تعالى ..
 فكان هذا الانسان الذى فضله الله على الشيطان باتباعه هذا العدو الألد ساقطاً بخطائه أيضا
 كالشيطان الى أسفل سافلين (لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين) ..
 ان ابليس أقسم بقسم كله حقيقة ليفعل أمورا كلها باطلة مضره لنفسه ولبنى الانسان .. فهو
 يعلم ان الله تعالى فى سمو الوهيته وكمالها المطاق بعد ان يضع المخلوقات كاملة كما هي ثم يمنحها
 العقل المرشد الى كل حقيقة محال أن يضطر أحدهم بقدرته العلية لا طاعة أو امره العادلة ...
 بل يؤخره كما قضى بذلك حقا ليوم تشخص فيه الأبصار . فلا بد أن يكون كل مخلوق بتمام
 حريته كما سبقت كلمة الله الحقبة فان ذلك هو اللائق وحده لكمال الله تعالى وعزته العلية
 التي لا يماثلها عزة أو كمال

﴿ فهرس الجزء الثانى من كتاب فلسفة الاسلام ومدنية القرآن ﴾

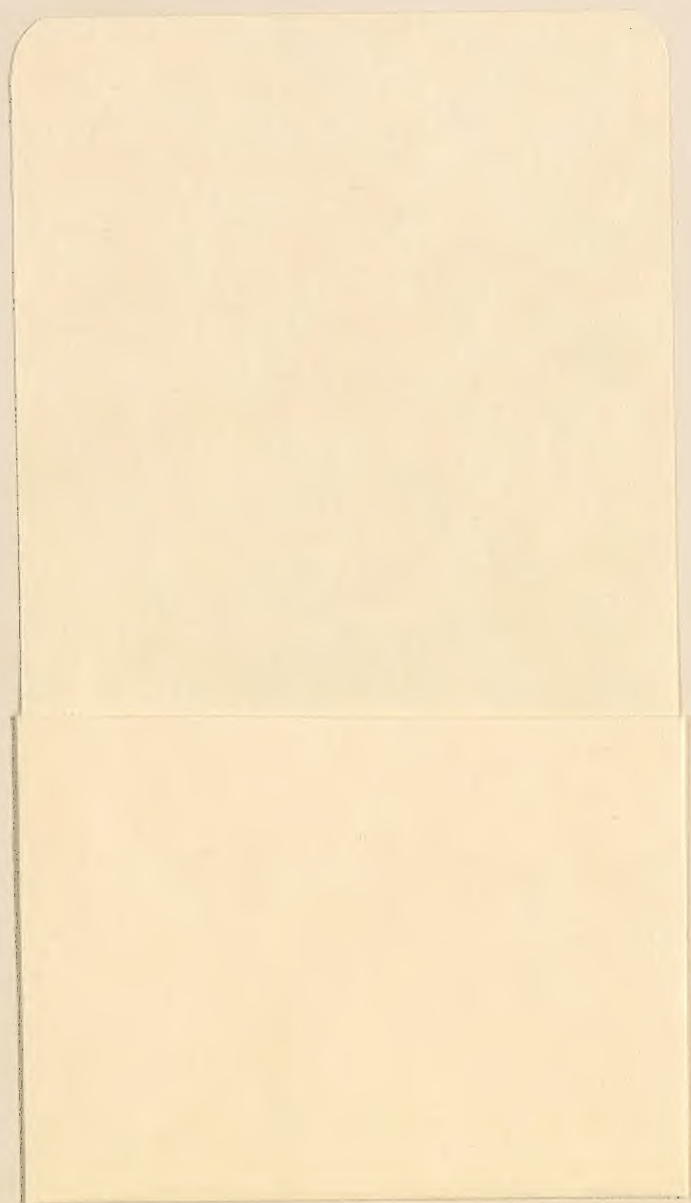
صحيفة	صحيفة
٣٢ حكومة المهدي بالسودان	٣ (فصل ١٢) - ماذا نتعلم للدين
٣٣ الاسلام والامم الغربية - تأصل الخرافات	٥ بعض الفقهاء والعلوم - احتكار الدين
٣٤ من المسئول	٦ زمن سليمان
٣٥ التشبه بالغير - لم هذا الجود	٧ ماخص الدين - الطبيعة والقرآن
٣٧ شهرة الاسلام اليوم	١٠ الآثار القديمة والدين - العلوم الطبيعية
٣٨ (فصل ١٤) - ما هي الارادة	١١ القوات المادية والدين
٣٨ مثال التخصيص للذات المريدة	١٣ أعداء الدين والتقدم
٣٨ مثال التخصيص للغير بنظام ما	١٥ الدين لله - الاسلام والعلم
٣٩ حدى الارادة - معنى المشيئة - كيف	١٦ (فصل ١٣) - الخرافات الدينية
تتركب الارادة من المشيئين - مثال	١٧ أوهام العامة - خرافة القطط
٤٠ الحرية أساس الارادة - مثال	١٨ الغلو في الدين
٤٠ شرط الارادة التخصيص الحادث	١٩ خرافة وكفر - الاحترام المقول
٤١ خطأ امتزاج مذهب الماديين بالتوحيد الخ	٢٠ تضليل الفقهاء - الطرق
٤٢ أسباب الخطأ	٢١ الحكم والطرق الدينية
٤٣ كيفية التخلص	٢٢ الاحلام الوهمية
٤٤ النتيجة - المشيئين - الارادة الذاتية للنفس	٢٣ نتائج الطرق وكرّ الأحزاب
٤٥ الارادة للغير كي يريد	٢٤ الشرك والطرق - تبرؤ المسيح من الالهية
٤٦ الارادة الالهية والانسان - الانسان ذوارادة	٢٦ فناء العالم - الاستغانة بالأولياء
٤٧ الارادة والقدر	٢٧ المقامات والمقابر
٤٨ أسباب الخط	٢٨ اسم الله والقرآن - الكفر وقراءة القرآن
٤٩ العمل الانساني والارادة الالهية	٢٩ سقوط الممالك الاسلامية - الرايون والدين
٥٠ نتيجة الارادة الالهية - المشيئين والقرآن	٣١ ضياع البلاد الاسلامية - كنوز الأرض

صحيفه	صحيفه
٥١ (فصل ١٥) - اشاعة الله وعلما الاسلام	٨٢ جوابهم على الاعتراض الثالث
٥٦ القرآن حادث	٨٣ الحقيقة ج - سبب انتشار الجبر بين المسلمين
٥٩ جمود المسلمين مع ارتكائهم على قدرة الخالق	٨٤ الاختيار والجبر - الجزاء بسبب الاختيار
٦١ (فصل ١٦) - عود الى مسألة القضاء والقدر	٨٥ الانسان مختار بكل معنى الكلمة
٦٢ انقلاب المقصد - ضرر الباطل	٨٦ (فصل ١٧) ترقى الأديان والأهم
٦٣ اشتراك العلماء والعامة - استلفات	٨٦ لا تستقيم الامم وتترقى الاديان إلا بحكم الخ
٦٣ مدلول القضاء والقدر عند عامة الامة الخ	٨٨ بعض الأديان = ٩٠ التوحش الديني
٦٤ تفرق المسلمين - الاسباب	٩١ رؤساء الأديان ٩٣ خرافة في الدين
٦٥ مدلول القضاء والقدر عند أشهر الفلاسفة	٩٥ توحيد مبادئ القرآن - ٩٦ فرنسا والدين
٦٦ الأحزاب	١٠٠ تناسب معكوس
٦٧ الدواء الكاذب - فوز القرآن	١٠١ أوروبا والشيخ محمد عبده
٦٨ أقوال ابن تيمية الخ - الاعتراض الأول	١٠٣ ايراد سهل الايراد
٦٩ جواب العلماء على الاعتراض الأول	١٠٤ الجواب - الارادة ينبوع السعادة والشقاء
٧٠ الحقيقة ا	١٠٥ عظماء الرجال
٧١ عصيان الشيطان - مشيئة الخالق	١٠٦ الدين بالعقل - هل العقل وحده كاف للتدين
٧٣ الرضاء بالقدر	١٠٨ تضليل رؤساء الأديان
٧٤ الاعتراض الثاني	١٠٩ التدين طبعي للنفس
٧٥ جوابهم على الاعتراض الثاني	١١٠ القرآن يحض على الحرية والمساواة
٧٦ الحقيقة ب	١١٢ (فصل ١٨) - معنى الاسلام
٧٧ علة الجزاء في الآخرة	١١٢ ان الدين عند الله الاسلام ولماذا ؟
٧٩ لا يكفر الانسان الا بتمام حريته	١١٤ الاختيار عن الاخلاص
٨٠ عصيان الكافر وجزاؤه	١١٥ الاسلام دين ابراهيم
٨١ الاعتراض الثالث	١١٦ (فصل ١٩) - الاسلام الذاتي

صحيفة

صحيفة

- ١١٧ اسلام المخلوقات - النفاق والاسلام
 ١١٩ بعض أحوالنا - ١٢٠ الاسلام الخالص
 ١٢١ تعريف الاسلام الذاتي - ١٢٢ عدم الشرك
 ١٢٣ الايمان من الاسلام
 ١٢٤ الاتصال بالله - ١٢٥ وضعنا الطبيعي
 ١٢٦ الحيات والممات
 ١٢٧ (فصل ٢٠) فوقية الخالق أس الاسلام
 ١٩٢ المضلون - ١٣٠ أصل التنزيه
 ١٣١ لاجرج في الدين مع الاخلاص
 ١٣٣ عهد الله ورميه وفوقيته
 ١٣٤ جهة وجود الخالق
 ١٣٥ الايمان بالله وجهته
 ١٣٦ لا تأويل في القرآن
 ١٣٧ الجهة لا تفيد الحصر
 ١٣٨ ذات الله لا تحد
 ١٣٩ وجوب فوقية الخالق
 ١٤٠ الله والعالم
 ١٤١ (فصل ٢١) - فوقية الخالق والقرآن
 ١٤٢ أحسن الصفات الانسانية
 ١٤٢ ذات الله سبحانه
 ١٤٤ توجه النبي (ص) للسماء
 ١٤٤ الحب الآلهي
 ١٤٦ البصائر - التنزيه
 ١٤٨ الله جهة السماء
 ١٤٩ صعود الملائكة ونزولها
 ١٥٠ فوقية الخالق عند جميع الرسل
 ١٥٢ الشعور - العلماء المسلمون وجهة وجود الله
 ١٥٣ المثال الأول
 ١٥٤ الحقيقة - نتيجة عدم التعلق بالله
 ١٥٥ عدم صحة فرض الغزالي
 ١٥٧ المثال الثاني
 ١٥٩ الوهم آفة الحقيقة
 ١٦٠ (فصل ٢٢) قوة الارادة - نتائج السحر
 السحر والاسلام
 ١٦٢ الاخلاق
 ١٦٣ قوة الارادة - الارادة والاسلام

DEC 9 1976

COLUMBIA LIBRARIES OFFSITE

CU01245180